
ΡΑΤΖΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

SANT RAJINDER SINGH

Τίτλος πρωτοτύπου:
VISION OF SPIRITUAL UNITY AND PEACE

45 175 Naperville Rd., Naperville. IL 60563
and 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009, India

Υπεύθυνος για την Ελλάδα :
Dr. Γαβριήλ Σιμονέτος
Email : gaby.simonetos@gmail.com
Κολοκοτρώνη 28 - Φιλοθέη - Τ.Κ. 152 37
Tel.: 6932233989

Επιστήμη της Πνευματικότητας
Email Γραμματεία : sos.satsang@gmail.com
Χαλκηδόνος 3, 11527 Athens – Greece

Science of Spirituality : **https://www.sos.org/el/**

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.sos.org/el

Αφιερωμένο στον
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
και στον
Sant Darshan Singh Ji Maharaj
των οποίων το Φως συνεχίζει να
φωτίζει το μονοπάτι της
ανθρωπότητας προς την
πνευματική ενότητα και ειρήνη.

SANT RAJINDER SINGH JI

Αυτές οι ομιλίες δόθηκαν από τον Sant Rajinder Singh Ji Maharaj για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (που γεννήθηκε στις 6 Φεβρουάριου 1894) και για το Έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο των Θρησκειών στο Δελχί της Ινδίας, 1-7 Φεβρουάριου 1994. Το πρώτο μήνυμα που είναι μέσα σ' αυτό το βιβλίο δόθηκε το Φεβρουάριο του 1993 στην έναρξη του εορτασμού για την εκατονταετηρίδα. Ο Sant Rajinder Singh Ji Maharaj είναι ο πνευματικός αρχηγός της Επιστήμης της Πνευματικότητας και Πρόεδρος της Παγκοσμίου Συναδελφότητας των Θρησκειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μήνυμα για την Έναρξη της Εκατονταετηρίδας του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894-1994)

6 Φεβρουάριου 1993

Είναι μεγάλη αυτή η στιγμή της έναρξης της εκατονταετηρίδας του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πνευματικούς Διδασκάλους όλων των εποχών. Αυτός ο εορτασμός, που θα διαρκέσει ένα χρόνο, αρχίζει το Φεβρουάριο του 1993 και θα αποκορυφωθεί στην εκατοστή επέτειο των γενεθλίων του στις 6 Φεβρουάριου 1994. Η εκατονταετηρίδα του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj είναι κατάλληλος χρόνος για σκέψη και δράση. Είναι μια ευκαιρία για μας να σκεφτούμε πάνω στη ζωή του, τα διδάγματά του και το διαχρονικό του μήνυμα. Είναι η ώρα για να εκτιμήσουμε το ανεκτίμητο δώρο της πνευματικότητας που χάρισε στους ανθρώπους του σύγχρονου κόσμου.

Αυτή η ιστορική χρονιά είναι, επίσης, χρόνος για δράση. Μετά που θα σκεφτούμε πάνω στα διδάγματά του, πρέπει να βάλουμε τα ευγενικά ιδανικά του σε πράξη. Έκανε το κατευθυντήριο πρόγραμμα για να μας οδηγήσει στο πώς να γίνουμε ιδανικοί άνθρωποι και να μεταμορφώσουμε αυτό τον κόσμο σε ένα χρυσό παράδεισο ειρήνης, ενότητας και υψηλών αξιών. Αν δεν έχουμε ακόμη επιτύχει αυτούς τους στόχους, ας αφοσιωθούμε ατομικά και ομαδικά στο να πραγματοποιήσουμε την εκπλήρωσή τους.

Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj άνοιξε διάπλατα το θησαυροφυλάκιό του της πνευματικότητας για όλη την ανθρωπότητα.

Αφιέρωσε κάθε στιγμή της ζωής του στην επιδίωξη των πνευματικών αληθειών, ερευνώντας σε βάθος το κρυμμένο μήνυμα κάθε θρησκείας και κάθε μορφής γιόγκα. Με την ευγενή καθοδήγηση του δικού του πνευματικού Μέντορα Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj έβγαλε από τον πυρήνα κάθε θρησκείας και γιόγκα τα ουσιώδη διδάγματα, έτσι ώστε οι αναζητητές από παντού να μπορούν να τα συλλάβουν και εύκολα να τα βάλλουν σε πράξη στη ζωή τους. Σε μια εποχή όπου οι οικονομικές ανάγκες απαιτούν από τους ανθρώπους να αφιερώνουν τον περισσότερο από το χρόνο τους στο να κερδίζουν τα προς «το ζειν», για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, έχοντας λίγο διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο για να αφιερώσουν στην πνευματική έρευνα, ο Sant Kirpal Singh Ji, πρόσφερε ένα τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα θα μπορούσε να διαβεί το πνευματικό μονοπάτι μέσα στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Κατάργησε τους τύπους, τις τελετουργίες και τις κοπιαστικές ασκήσεις που χρειάζονταν χρόνια για να τα μάθει κανείς και παρουσίασε μια γρήγορη, φυσική και εύκολη μέθοδο για να πραγματοποιήσει κανείς τον εαυτό του και το Θεό στο διάστημα της ζωής του. Ο Sant Kirpal Singh Ji παρουσίασε τα διαχρονικά διδάγματα της Surat Shabd Yoga ή Sant Mat με ένα επιστημονικό τρόπο, έτσι ώστε οι άνθρωποι που γεννήθηκαν την εποχή της τεχνολογίας να μπορούν να τα καταλάβουν. Με περιοδείες, βιβλία, συγκεντρώσεις Satsang και ομιλίες έκανε εφικτά αυτά τα διδάγματα σε όλο τον κόσμο. Δίδαξε μια μέθοδο διαλογισμού στο εσωτερικό Φως και τον εσωτερικό Ήχο, που βοηθούσε την ψυχή να υψωθεί πάνω από το φυσικό κόσμο, να μπει στα ανώτερα πνευματικά βασίλεια και να ταξιδέψει πάνω στο θείο ρεύμα του Φωτός και του Ήχου πίσω στο Θεό. Η ένωση της ψυχής με το Θεό είναι ο τελικός σκοπός της ζωής και η επίτευξή του πλημμυρίζει τον άνθρωπο με αιώνια μακαριότητα και ευτυχία. Οι αναζητητές έπαιρναν από τον Sant Kirpal Singh Ji μια πρώτο χέρι πνευματική εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου που τους έδινε την εσωτερική απόδειξη για να αρχίσουν το ταξίδι τους προς την πατρίδα. Με αγάπη οδηγούσε τους αναζητητές σε κάθε βήμα του πνευμα-

τικού ταξιδιού, περνώντας τους σώους και ασφαλείς από τις παγίδες και τα εμπόδια του δρόμου.

Ένα από τα κυριότερα σημεία στο μήνυμα του Sant Kirpal Singh Ji ήταν η ανάγκη του να γίνουμε ιδανικοί άνθρωποι. Συγχρόνως με την άσκηση του διαλογισμού, δίδαξε στους ανθρώπους πώς να αναπτύξουν τις ιδιότητες που αντανακλούν τη θειότητα τους, σαν παιδιά του Κυρίου. Ήθελε να αναγνωρίσουν ότι ο καθένας είναι παιδί του Θεού και θα έπρεπε να αντανακλά τις θείες αρετές στην καθημερινή του ζωή. Ο ίδιος ήταν το ζωντανό παράδειγμα αυτών των αρετών στη δίκιά του ζωή και έδειξε στην ανθρωπότητα ότι: «αυτό που μπορεί ένας να κάνει και ένας άλλος μπορεί να το κάνει επίσης». Ολόκληρη η ζωή του ήταν μια ιστορία ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης, φιλευσπλαχνίας και αγάπης για τους συνανθρώπους του. Αν και είχε μια καριέρα και να φροντίσει μια οικογένεια, πάντοτε η πρώτη του προτεραιότητα ήταν να αφιερώνει χρόνο στο διαλογισμό και στην εξυπηρέτηση αυτών που είχαν ανάγκη. Επισκεπτόταν τους ασθενείς στα νοσοκομεία και στα σπίτια τους. Παραστεκόταν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πήγαιναν σ' αυτόν για βοήθεια και καθοδήγηση. Αγαπούσε και εξυπηρετούσε όλους που πήγαιναν σ' αυτόν άσχετα με τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την κοινωνική τους κατάσταση. Γι' αυτόν, όλοι ήταν παιδιά ενός Δημιουργού.

Αυτή η υψηλή σκοπιά που έβλεπε τα πράγματα τον παρακίνησε να φέρει μαζί τις κεφαλές των διαφόρων θρησκειών που προηγουμένως δεν κάθονταν μαζί ούτε για συζήτηση.

Με τα τέσσερα Παγκόσμια Συνέδρια των Θρησκειών, στα οποία προήδρευσε, προσπάθησε να δείξει την ενότητα στο βάθος όλων των θρησκειών και να φέρει ειρήνη εκεί που προηγουμένως υπήρχε διχόνοια και προκατάληψη. Ο Sant Kirpal Singh Ji συγκάλεσε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου —τώρα ονομάζεται Συνέδριο της Ανθρώπινης Ενότητας— στο οποίο άνθρωποι όχι μόνο από όλες τις θρησκείες, αλλά και εκείνοι που ήταν θεϊστές καθώς και οι άθεοι, μπορούσαν να καθίσουν μαζί με αγάπη και να λατρέψουν τον ένα και μοναδικό Πατέρα.

Ας σκεφτούμε πάνω σ' αυτό το πνευματικό μήνυμα, στο κάλεσμά του για ενότητα και ειρήνη και στην προτροπή του να διαμορφώσουμε τους εαυτούς μας σε ιδανικά παιδιά του Κυρίου. Ο Διδάσκαλος Sant Darshan Singh Ji Maharaj ευχήθηκε αυτή η εκατονταετηρίδα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα όλων των εποχών. Ας την κάνουμε να είναι ένα αξιομνημόνευτο γεγονός επίσης και για τις ψυχές μας, και να περάσουμε αυτόν τον ερχόμενο χρόνο της εκατονταετηρίδας βάζοντας σε πράξη του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj τους στόχους και το όραμα της αγάπης, της ενότητας και της ειρήνης.

Έναρξη της Εκατονταετηρίδας:
«Ένας Ιερός Τόπος Συγκέντρωσης»
1 Φεβρουάριου 1994

Αρμόζει που αρχίζουμε την εκατονταετηρίδα του Αγαπημένου μας Διδασκάλου Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, εδώ στο Sawan Ashram — σ' αυτόν τον τόπο συγκέντρωσης όπου φύτεψε τους σπόρους της πνευματικότητας. Άρχισε εδώ την ιερή αποστολή του, που του εμπιστεύθηκε ο Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj και του ανέθεσε να φυτέψει τους σπόρους της πνευματικότητας μέσα σε κάθε καρδιά. Ήταν πάνω σ' αυτή τη γη που έκτισε έναν τόπο συγκέντρωσης, όπου μέλη κάθε θρησκείας μπορούσαν να καθίσουν μαζί με αγάπη, όπου οι κεφαλές όλων των θρησκειών μπορούσαν να συναντηθούν για να φέρουν την ειρήνη, όπου οι ψυχές μπορούσαν να μάθουν τη μέθοδο του να συναντούν το Θεό μέσα τους, και όπου όλη η ανθρωπότητα μπορούσε να συναντηθεί σαν αδελφοί και αδελφές στον Κύριο.

Πολλοί από μας θα θυμούνται τις θείες στιγμές, όταν καθόμασταν πάνω σ' αυτό το έδαφος και κοιτάζαμε μέσα στα γεμάτα αγάπη μάτια του αγαπημένου μας Διδασκάλου Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. Πολλοί από μας θα ξαναθυμήθηκαν τη μελωδική φωνή αγάπης που έρεε από τα χείλη του. Πολλοί από μας θα ξαναθυμήθηκαν τις αιώνιες στιγμές μέθης που νιώσαμε στην ανυψωτική πνευματική ακτινοβολία του. Πολλοί από μας θα ξαναθυμήθηκαν τη θαυμαστή μεταμόρφωση που είχαμε στη ζωή μας καθήμενοι στην ιερή παρουσία του. Γι' αυτούς που συνάντησαν τον Sant Kirpal Singh Ji, το να ξανάρθουν εδώ είναι μια επιστροφή στο σπίτι τους, ένας τόπος συνάντησης γεμάτος με τις αναμνήσεις τους.

Γι` αυτούς που δεν τον συνάντησαν, αυτός ο τόπος είναι ο τόπος όπου μπορούμε να παραθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ήταν αυτός που όχι μόνο φύτεψε τους σπόρους της πνευματικότητας, αλλά τους σκόρπισε μακριά και πλατιά για να φτάσουν στους ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αν καθόμαστε εδώ σήμερα, είναι εξαιτίας της βάσης που με αγάπη έθεσε ο Αγαπημένος Διδάσκαλος, κάνοντας την πνευματικότητα εφικτή στον καθένα μας.

Βλέπουμε μπροστά μας ανθρώπους από κάθε κατοικημένη Ήπειρο. Φέρουμε τις σημαίες από διάφορα έθνη, αλλά οι καρδιές μας είναι ενωμένες σαν πολίτες ενός έθνους, του έθνους της αγάπης, που ίδρυσε ο Sant Kirpal Singh Ji. Αυτή ήταν η ιερή γη πάνω στην οποία μάς δίδαξε την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης. Έδωσε αυτό το μήνυμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να μπορούν να το λάβουν οι άνθρωποι όλων τον τάξεων. Το διέδωσε στους οπαδούς κάθε θρησκείας, στους αρχηγούς των θρησκειών και σε όλες τις ψυχές, είτε ήταν θεϊστές είτε άθεοι. Αυτό το μήνυμα ήταν πως ο Θεός είναι αγάπη, ο καθένας μας σαν ψυχή είναι επίσης αγάπη και ο δρόμος πίσω στο Θεό είναι μέσω της αγάπης. Προσκάλεσε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να έρθουν σ' αυτόν τον τόπο συνάντησης και να ανακαλύψουν την αγάπη μέσα τους.

Αυτός ήταν ένας ιερός τόπος συνάντησης για τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj σαν ιδρυτής του Ruhani Satsang και σαν πρόεδρος της Παγκόσμιας Συναδελφότητας των Θρησκειών, προέδρευσε σε τέσσερα Παγκόσμια Συνέδρια των Θρησκειών, στα οποία προσκάλεσε τους ηγέτες όλων των θρησκειών να καθήσουν μαζί. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα που ήταν ορόσημο, γιατί έγινε κατά τη διάρκεια μιας εποχής που οι θρησκευτικοί ηγέτες ούτε μιλούσαν ο ένας στον άλλο ούτε κάθονταν πάνω στην ίδια εξέδρα. Αλλά αυτό το παράδειγμα αγάπης και σεβασμού για όλες τις θρησκείες άγγιξε τις καρδιές των αρχηγών των θρησκειών και ήρθαν εδώ να καθήσουν μαζί με αγάπη και να βρουν τη βασική ενότητα των αντίστοιχων θρησκειών τους. Αυτός έθεσε τη βάση για το διάλογο μεταξύ των θρη-

σκειών. Αν σήμερα βλέπουμε ανθρώπους όλων των θρησκειών να συναντιούνται μεταξύ τους, αυτό οφείλεται στη βασική εργασία που έκανε πάνω σ' αυτό το ιερό έδαφος.

Αυτός ήταν επίσης ένας ιερός τόπος συνάντησης μεταξύ μελών όλων τον θρησκειών. Άνθρωποι από όλες τις θρησκείες ήρθαν εδώ με κοινό σκοπό να πραγματοποιήσουν τον εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν το Θεό. Δίδαξε την πνευματικότητα σαν επιστήμη, μια επιστήμη που μπορούσε να ασκηθεί από τους ανθρώπους όλων των πίστεων και όλων των θρησκειών. Έτσι, βρήκαμε εδώ, ανθρώπους από όλες τις θρησκείες να κάθονται δίπλα δίπλα στο διαλογισμό. Βρήκαμε ανθρώπους από όλες τις θρησκείες και όλες τις εθνικότητες γεμάτους με τόσο πολλή μέθη και αγάπη, που αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον σαν αδελφοί και αδελφές. Στο langar του (δωρεάν κουζίνα), άνθρωποι όλων των χρωμάτων και των θρησκευτικών πίστεων κάθονταν δίπλα δίπλα και έτρωγαν το φαγητό τους. Βλέπουμε τους ανθρώπους να κάνουν φιλίες και δεσμούς αγάπης με ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες και όλες τις θρησκείες. Κατά τη διάρκεια δεκαετηρίδων, όπου η προκατάληψη και η διχόνοια ήταν στο έπακρον, δημιούργησε ένα λιμάνι στο οποίο όλοι οι φραγμοί μεταξύ των ανθρώπων διαλύονταν και οι άνθρωποι σχετίζονταν μεταξύ τους σαν παιδιά του ενός Θεού.

Αυτός ήταν ένας ιερός τόπος συνάντησης όπου οι ψυχές μπορούσαν να συναντήσουν το Θεό. Αυτός ο ίδιος είχε ανακαλύψει στα πόδια του δικού του Διδασκάλου, Hazur Sawan Singh Ji Maharaj, τη μέθοδο με την οποία η ψυχή μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Κύριο. Αυτός ο ίδιος είχε ψάξει παντού για ένα δρόμο που να οδηγεί πίσω στο Θεό. Προτού να βρει το Διδάσκαλό του, είχε διερευνήσει σε πολλές γιόγκα, είχε διαβάσει κάθε βιβλίο που μπόρεσε να βρει πάνω στο μυστικισμό και συνάντησε πολλούς δασκάλους. Προσευχήθηκε με βαθιά ένταση και λαχτάρα να του δειχθεί ο τρόπος για να συναντήσει τον Κύριο. Δεν ήθελε να χάσει τη ζωή του σε μεθόδους που δεν θα του χάριζαν το μακάριο όραμα του Θεού. Ο Κύριος τελικά απάντησε στις προσευχές του και τον οδήγησε στα ιερά πόδια του μεγάλου Hazur. Ο Hazur τον μύησε στο

μονοπάτι του διαλογισμού στο εσωτερικό Φως και στον εσωτερικό Ήχο, τη Surat Shabd Yoga. Με αυτή τη μέθοδο του διαλογισμού, η έρευνα του Sant Kirpal Singh Ji για το Θεό αποκορυφώθηκε στο επίτευγμά του της πραγμάτωσης του Θεού. Ο Sant Kirpal Singh Ji πήρε την εντολή από τον Hazur, προτού να αφήσει το σώμα του, να χαρίζει τη μύηση στους αναζητητές της αλήθειας. Από εκείνη τη στιγμή εργάστηκε ακούραστα για να κάνει αυτό το δώρο εφικτό σε όλους τους αναζητητές της αλήθειας. Μοιράστηκε αυτό το δώρο ελεύθερα, θεωρώντας το ένα ιερό δώρο από το Θεό, όπως ο αέρας, το νερό και το φως του ήλιου. Άρχισε το Sawan Ashram, που ήταν ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν την τεχνική του διαλογισμού. Η αγάπη του για την ανθρωπότητα ήταν τόσο μεγάλη, που δεν ήταν αρκετό γι' αυτόν να κάθεται εδώ και να περιμένει τους ανθρώπους να έρθουν σ' αυτόν. Πήγε έξω και έψαξε για κάθε ψυχή που κραύγαζε για το Θεό. Στην αρχή επισκεπτόταν τα σπίτια των ενδιαφερομένων αναζητητών στο Δελχί, καθήμενος πολλές ώρες μαζί τους, φωτίζοντάς τους με πνευματικότητα. Μετά πήγε στα χωριά και στις πόλεις σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ινδίας. Ήθελε να χαρίσει τα πνευματικά δώρα με τα δύο χέρια, και έτσι πήγε ακόμη και πέρα από την Ινδία. Το 1955 ήταν ο πρώτος Διδάσκαλος του Sant Mat που ταξίδεψε πέρα από τον ωκεανό στη Δύση, σκορπίζοντας τους σπόρους της πνευματικότητας στην Ευρώπη και την Αμερική. Έκανε τρεις παγκόσμιες περιοδείες για να μοιραστεί τις ευλογίες που είχε πάρει από το Διδάσκαλό του. Επιθυμώντας να πλησιάσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους, άρχισε να γράφει βιβλία και φρόντισε να μεταφραστούν έτσι ώστε τα διδάγματα του Hazur Baba Sawan Singh Ji μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στις πιο απομακρισμένες γωνιές της υδρογείου.

Αυτός ήταν επίσης ένας ιερός τόπος συνάντησης, όπου όλα τα μέλη της ανθρωπότητας μπορούσαν να βρεθούν μαζί με αγάπη. Το 1974 έφερε το έργο της ειρήνης και της ενότητας σε ένα ακόμα πιο ανώτερο επίπεδο. Συγκάλεσε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου. Σκέφτηκε πως τα προηγούμενα συνέδρια συνένωναν τους ανθρώπους

μόνο στο επίπεδο της θρησκείας. Εκείνος ήθελε να συνενώσει όλα τα μέλη της ανθρωπότητας, είτε ήταν θεϊστές είτε άθεοι. Στο ιστορικό του συνέδριο, που συγκαλέστηκε σ' αυτό τον ιερό τόπο, είδε την ανθρωπότητα να κάθεται μαζί, άσχετα αν αυτοί πίστευαν στο Θεό ή όχι. Για τον Sant Kirpal Singh Ji, όλοι ήταν αδελφοί και αδελφές αδιάφορο αν αυτοί ακολουθούσαν τη μια θρησκεία ή την άλλη, ή αν ακολουθούσαν καθόλου και καμιά θρησκεία. Έδωσε το παράδειγμα της ανώτατης μορφής αγάπης πάνω στη γη — την αγάπη που αναγνώριζε κάθε ον σαν ψυχή, σαν ένα παιδί του Θεού, και όλους σαν αδελφούς και αδελφές.

Ας κοιτάξουμε τώρα γύρω μας. Κοιτάξτε δεξιά σας, κοιτάξτε αριστερά σας, γυρίστε και κοιτάξτε πίσω σας και μπροστά σας. Δείτε πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι σ' αυτή τη συνάθροιση. Υπάρχουν άνθρωποι από πολλά έθνη, άνθρωποι από όλες τις θρησκείες, άνθρωποι από όλες τις πνευματικές πίστεις και άνθρωποι που είναι αγνωστικιστές και άθεοι. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα, άνθρωποι από όλους τους τομείς της ζωής. Αν καθόμαστε εδώ μαζί με ειρήνη και ενότητα, είναι εξαιτίας του έργου που αυτός άρχισε πάνω σ' αυτή την ιερή γη. Η σημερινή συνάθροισή μας εδώ σημαίνει την παραδοχή της αποστολής για την οποία εκείνος έζησε — την αποστολή της αγάπης, της ενότητας και της ειρήνης. Ας προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη μας προς εκείνον που άνοιξε τους υδατοφράκτες της πνευματικότητας και της ειρήνης. Ας τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά και την ψυχή για τα δώρα που έδωσε στην ανθρωπότητα και για τα δώρα που έδωσε στον καθένα μας.

Ας προσφέρουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς το Διδάσκαλο Sant Darshan Singh Ji Maharaj. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, συχνά μιλούσε γι' αυτό το χρόνο της εκατονταετηρίδας που γιορτάζουμε σήμερα. Ήξερε πως δεν θα είναι μαζί μας, αλλά έθεσε το σχέδιο γι' αυτή την εκατονταετηρίδα. Μας είπε πως αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός του αιώνα μας. Η αγάπη του για τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj
ήταν τόσο μεγάλη που ήθελε το όνομά του να είναι στα χείλη

κάθε ψυχής μέσα στη δημιουργία. Ας εκπληρώσουμε την επιθυμία του και ας φέρουμε το όνομα του Kirpal σε κάθε γωνιά της γης. Ας μη φέρουμε μόνο τα λόγια στα χείλη μας, αλλά να φέρουμε τα διδάγματά του μέσα σε κάθε μας πράξη. Είθε κάθε άνθρωπος που συναντάμε να μας ρωτάει από ποιον μάθαμε να είμαστε η κατοικία της αγάπης, της ειρήνης και της ενότητας. Και ας απαντάμε πως πήραμε το μάθημα της αγάπης, της ειρήνης και της ενότητας από τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.

Ας φύγουμε από αυτή την ιερή γη κρατώντας ψηλά το λάβαρο του μηνύματος της αγάπης του Sant Kirpal Singh Ji. Και ας το βλέπουν από τις κορυφές των Ιμαλάιων βουνών, από τις Άλπεις της Ευρώπης, από τα Βραχώδη Όρη της Βόρειας Αμερικής και τις Άνδεις της Νότιας Αμερικής. Και ας το βλέπουν από τους τέσσερις ωκεανούς του κόσμου. Και ας το βλέπουν από τα δάση της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Και ας το βλέπει κάθε ψυχή μέσα στη δημιουργία. Και όχι μόνο ας το βλέπουμε, αλλά ας το ζούμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε αληθινά να εορτάσουμε αυτό το χρόνο της εκατονταετηρίδας ενός από τους μεγαλύτερους Διδασκάλους που πάτησαν ποτέ πάνω σ' αυτή τη γη.

Ας σκύψουμε να αγγίξουμε το χώμα αυτού του ιερού τόπου και να θυμηθούμε αυτόν που τα ιερά του πόδια πάτησαν κάποτε εδώ. Και είθε αυτή η ενθύμηση να μας μεταφέρει στην αγκαλιά του που μας περιμένει μέσα μας. Αυτός δεν μας έχει αφήσει. Είναι ακόμη εδώ μαζί μας και σήμερα, χαμογελώντας στον καθένα μας, ακτινοβολώντας την αγάπη του προς τον καθένα μας και εκτείνοντας τα χέρια του προς τον καθένα μας για να μας αγκαλιάσει και να μας μεταφέρει στην ιερή χώρα του Θεού εσωτερικά. Είθε ποτέ να μην ξεχάσουμε τον αγαπημένο μας Kirpal, γιατί ποτέ αυτός δεν ξέχασε κανένα μας.

Θα ήθελα να τελειώσω μ αυτό το όμορφο ποίημα που έγραψε ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj το 1955 για τον εορτασμό των γενεθλίων του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.

Ευλογημένη ήταν η ημέρα που το Αιώνιο Φως
εκδηλώθηκε σ' αυτόν τον εφήμερο
κόσμο με τη μορφή του Ενδόξου
Περίλαμπρου Διδασκάλου.

Ευλογημένη ήταν η ημέρα που όλη η ομορφιά
και η χάρη των ουρανών
συμπυκνώθηκαν μέσα στη μορφή
του Αγαπημένου του Σύμπαντος.

Ευλογημένη ήταν η ημέρα που τα φορτωμένα
αμβροσία σύννεφα της Θείας Χάρης
έριξαν ραγδαίες βροχές πάνω σ' αυτή
την καψαλισμένη γη.

Ευλογημένη ήταν η ημέρα που στον ερχομό
του Παγκόσμιου Οινοχόου, το κρασοπότηρο
ήταν σε έκσταση και το κύπελλο
έπεσε σε trance

Με την άφιξη του Kirpal, η ταβέρνα
του Θεού ξεχείλισε από το θείο
κρασί.

Αυτός είναι ο Παγκόσμιος Οινοχόος, Αυτός
είναι το νέκταρ της Αθανασίας,
Αυτός είναι το Φως του Θεού.

Ο Προεδρικός Λόγος
του
Έβδομου Παγκόσμιου Συνεδρίου
των Θρησκειών
3 Φεβρουάριου 1994
Διαλογισμός και Προσευχή
για Εσωτερική και Εξωτερική Ειρήνη

Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους εσάς που έχετε έρθει σ' αυτό το συνέδριο. Αυτό το Έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο των Θρησκειών είναι ένα ιστορικό γεγονός, γιατί συμπίπτει με την Εκατονταετηρίδα του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, ιδρυτή-προέδρου του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Θρησκειών. Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj και ο Acharya Muni Sushil
Kumar Ji, ιδρυτής της Παγκόσμιας Συναδελφότητας των Θρησκειών, είχαν το όραμα και την πρόβλεψη να βάλουν τη βάση γι' αυτή την κοινή εξέδρα πάνω στην οποία άνθρωποι από όλες τις θρησκείες μπορούν να καθίσουν μαζί, με ένα πνεύμα ειρήνης, συναδελφότητας και αγάπης, σαν αδέλφια από τη θεία Δύναμη που δημιούργησε όλους μας.

Το Έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο Συναδελφότητας των Θρησκειών συγκλήθηκε, για να ενώσει όλες τις θρησκείες και τις πίστεις σε παγκόσμιο διαλογισμό και προσευχή για την επίτευξη εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης. Στην καρδιά κάθε θρησκείας είναι η έμφαση στην προσευχή και στο διαλογισμό σαν ένας τρόπος για να κατορθώσουμε την ειρήνη και εσωτερικά και εξωτερικά. Το Συνέδριο έχει σαν σκοπό να βρει τους ενωτικούς παράγοντες στον πυρήνα κάθε θρη-

σκείας, σαν μια γέφυρα μεταξύ όλης της ανθρωπότητας. Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής σ' αυτό το Συνέδριο θα είναι η εξερεύνηση των διαφόρων μεθόδων της προσευχής και του διαλογισμού που υπάρχουν σε όλες τις πίστεις και πώς κάθε θρησκεία σέβεται αυτές τις μεθόδους σαν ένα τρόπο για την επίτευξη της ειρήνης.

Επιτυγχάνοντας την εσωτερική και την εξωτερική ειρήνη, ο κόσμος μπορεί να δει το τέλος του πολέμου, της διαμάχης, της ερήμωσης, της απανθρωπιάς, της φτώχειας και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Βρίσκοντας ένα τρόπο να φέρουμε την ειρήνη τόσο στα άτομα όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα μπούμε σε μια εποχή μη βίας, καλοσύνης, ανεκτικότητας, σεβασμού, κατανόησης και συμμερισμού των πόρων για να έχει κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί τροφή να φάει, σωστή ιατρική περίθαλψη και την ελευθερία να ζήσει τη ζωή του απαλλαγμένος από την απειλή εγκληματικών πράξεων ή πολέμου.

Τα περασμένα είκοσι χρόνια, τα κινήματα για την ειρήνη, τα πνευματικά κινήματα και τα οικολογικά κινήματα συνηγορούν όλα για την ανάγκη της παγκόσμιας ειρήνης και της ενότητας των ανθρώπων. Με τις προσπάθειές τους εκατομμύρια ανθρώπων έχουν στραφεί σε μια ζωή προσευχής, διαλογισμού και στην επίτευξη εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης. Αλλά ακόμη βρίσκουμε εκατομμύρια ανθρώπων πάνω στον πλανήτη μας να συμπλέκονται σε παγκόσμιες συγκρούσεις για τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις. Επίσης, προκαλούνται αμέτρητοι θάνατοι και ακόμη γίνονται και σφαγές ολόκληρων λαών γιατί λατρεύουν το Θεό με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικά έθιμα. Όλες οι προσπάθειες των ομίλων της ειρήνης μπορούν να βοηθήσουν τον πλανήτη μας μόνο μέχρι ενός περιορισμένου βαθμού. Η υπευθυνότητα για την ειρήνη βρίσκεται στα χέρια των θρησκευτικών μας ηγετών που έχουν τη δύναμη να στρέφουν πίσω τα βέλη του μίσους, που έχουν τη δύναμη να αφήσουν κάτω τα όπλα εναντίον των άλλων θρησκευτικών ομίλων, που έχουν τη δύναμη αντί γι' αυτά να προσφέρουν τα άνθη της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, άσχετα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Αν

οι κεφαλές όλων των μεγάλων θρησκειών: του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, του Ισλαμισμού, του Σικχισμού, του Ταοϊσμού, του Σιντοϊσμού, του Σουφισμού, του Ζωροαστρισμού και των άλλων πίστεων κηρύξουν ένα moratorium στη θρησκευτική μισαλοδοξία και στο θρησκευτικό πόλεμο και αντί γι' αυτά προτρέπουν τους οπαδούς τους να προσεύχονται και να διαλογίζονται μαζί για την εσωτερική και την εξωτερική ειρήνη, η παγκόσμια ενότητα και αρμονία θα κυριαρχούν στον πλανήτη μας.

Αυτό το Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στους θρησκευτικούς ηγέτες και οπαδούς να συμμεριστούν τη σπουδαιότητα του διαλογισμού και της προσευχής στις δικές τους πίστεις και να συζητήσουν το πώς μπορεί ο διαλογισμός να χρησιμοποιηθεί σαν μια ενωτική δύναμη για να φέρει μαζί όλους τους ανθρώπους του πλανήτη μας με αγάπη, ανεκτικότητα και ειρήνη. Οι καρποί αυτού του συνεδρίου θα είναι ένας κήπος ειρήνης πάνω στη γη.

Τα επιμέρους αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων θα είναι το τέλος της βίας, της απανθρωπιάς, του πολέμου και της διαμάχης. Οι άνθρωποι θα ενωθούν μαζί για να βρουν ειρηνικές λύσεις για τα παγκόσμια προβλήματα, όπως τη φτώχεια, την πείνα την ανάρμοστη φροντίδα για την υγεία, τον αναλφαβητισμό και τις κοινωνικές αδικίες. Η ανθρωπότητα θα γίνει πιο ενήμερη για την ανάγκη της οικολογίας, της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, και της συντήρησης όλων των μορφών ζωής. Ο κόσμος μας θα γεμίσει με θρησκευτική ανεκτικότητα και αμοιβαία συνεργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων. Θα δούμε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής πάνω στον πλανήτη μας, που θα έρθει με τη συνεργασία, τις ενωμένες προσπάθειες και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανθρώπων όλων των εθνών και των θρησκειών.

Στη σημερινή ιστορική πορεία ειρήνης, που ήταν σαν ανάμνηση της πορείας που έγινε στο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου, που συγκάλεσε το 1974 ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, περάσαμε από τόπους λατρείας διαφόρων θρη-

σκειών. Δεν ήταν όμορφο να βλέπει κανείς με πόσους διαφορετικούς τρόπους οι άνθρωποι λατρεύουν τον Μοναδικό Κύριο; Δεν είναι ένας κήπος πιο όμορφος, όταν είναι διακοσμημένος με λουλούδια με διαφορετικά χρώματα και εωδίες; Παρόμοια, εμείς είμαστε όλοι λουλούδια μέσα στον κήπο του Κυρίου. Έχουμε διαφορετικού χρώματος μαλλιά, μάτια και δέρμα- μιλούμε διαφορετικές γλώσσες, ακολουθούμε διαφορετική κουλτούρα ανάλογα με τη χώρα μας και λατρεύουμε [το Θεό] σύμφωνα με τα έθιμα των διαφόρων θρησκειών μας, όμως όλοι μας λατρεύουμε το μοναδικό Δημιουργό.

Όπως ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj είπε σε έναν από τους
στίχους του:

Δεν είμαστε παρά σταγόνες της ίδιας πηγής
της θείας ομορφιάς.

Δεν είμαστε παρά κύματα στο μεγάλο ποταμό
της αγάπης.

Είμαστε διαφορετικά λουλούδια στον Κήπο
του Κυρίου, που έχουν συναθροιστεί στην
ίδια κοιλάδα του Φωτός.

Εμείς που κατοικούμε πάνω σ' αυτή τη γη
ανήκουμε σε μια ανθρωπότητα-

Δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, και μεις
είμαστε όλοι τα παιδιά του.

Ας προχωρήσουμε να ξεπεράσουμε τις θύελλες
της διαμάχης-

Ας προχωρήσουμε να ανάψουμε τη λάμπα
της Παγκόσμιας Αγάπης.

Ας ανθίσει ο λωτός των ανανεωμένων φιλοδομών

μέσα στις καρδιές μας,

Και εκείνοι που είναι από καιρό χωρισμένοι
ας αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον.

Αν όλοι αυτοί που τους χώρισαν οι εξωτερικές ετικέτες των θρησκειών μας, μπορέσουν να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον με αγάπη, θα μπούμε σε μια χρυσή εποχή ειρήνης και πνευματικότητας την ερχόμενη χιλιετηρίδα. Είμαστε συγκεντρωμένοι μαζί αυτή την ιερή στιγμή του χρόνου. Οι επόμενες γενιές θα κοιτάζουν πίσω σ' αυτό το γεγονός και στη βασική εργασία που κάνουμε για την επόμενη χιλιετηρίδα. Όταν οι απόγονοί μας θα μάς θυμούνται, δεν επιθυμούμε να λένε ότι ήμασταν εμείς, οι ηγέτες αυτής της εποχής, που θέσαμε τέλος σε όλους τους πολέμους και βάλαμε την ανθρωπότητα στο χρυσό δρόμο προς την ειρήνη; Οι θρησκευτικοί ηγέτες κρατούν το κλειδί για την παγκόσμια ειρήνη. Είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τις εκρήξεις του πολέμου και να επιτρέψουν στην ειρήνη να επικρατήσει πάνω στον πλανήτη. Είναι η ελπίδα του Έβδομου Παγκόσμιου Συνεδρίου των θρησκειών να συμπληρώσει το έργο όλων των προηγούμενων συνέδριων, χρησιμοποιώντας το κλειδί που δόθηκε στην ανθρωπότητα από το Δημιουργό —το διαλογισμό και την προσευχή— σαν τη μόνη λύση για την εσωτερική και εξωτερική ειρήνη πάνω στον πλανήτη. Ο διαλογισμός είναι η ενωτική δύναμη που μπορεί να μας ενώσει όλους μαζί. Η δύναμη του Θεού ρέει μέσα στον καθένα μας. Το φως του θεού λάμπει μέσα στον καθένα μας. Η μουσική του Θεού ηχεί μέσα στον καθένα μας.

Τη σημερινή ημέρα, της έναρξης του Έβδομου Συνεδρίου των Παγκόσμιων Θρησκειών και της Εκατονταετηρίδας του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, ας κρατήσει υψηλά ο καθένας μας τη θεϊκή λάμπα μέσα του. Ας τραγουδά ο καθένας μας το τραγούδι της ειρήνης και της ενότητας μέσα στην καρδιά του. Ας οδηγεί αυτό το θείο ψως και η θεία μουσική κάθε σκέψη, κάθε λόγο και κάθε πράξη μας. Ας αντηχήσουν οι συνενωμένες προσευχές και διαλογισμοί μας μέσα σε ολόκλη-

ρη τη δημιουργία σαν ένα τραγούδι προς το Θεό: «Ας υπάρχει ενότητα, ας υπάρχει αγάπη, ας υπάρχει ειρήνη».

Είθε ο Θεός να ακούσει τις ενωμένες προσευχές μας και να μάς ευλογήσει με αιώνια ειρήνη και αγάπη.

Διεθνές Σεμινάριο για την Ειρήνη και το Περιβάλλον 4 Φεβρουάριου 1994

Έχουμε δει περισσότερη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στις τελευταίες τέσσερις δεκαετηρίδες παρά σε όλη την προηγούμενη γνωστή ιστορία. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πολλούς από τους νόμους που κυβερνούν την ίδια τη φύση. Όσο περισσότερο μαθαίνουν για τα μυστήρια της φύσης, τόσο περισσότερο μένουν έκθαμβοι με την τελειότητα του Σύμπαντος. Πολλοί τώρα ισχυρίζονται πως το Σύμπαν δεν μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά πρέπει να είναι σχέδιο κάποιας Ανώτερης Δύναμης.

Υπάρχει μια τέλεια ισορροπία μέσα στη φύση. Ο κόσμος μας, το περιβάλλον μας και η ίδια η φύση αποτελούν ένα ζωντανό αλληλοεξαρτούμενο σύστημα. Όταν το βλέπουμε από τη σωστή προοπτική, δεν υπάρχει διαχωρισμός και δυαδικότητα. Η ίδια η ζωή φαίνεται πως είναι μια μόνο μονάδα. Είναι μια ζωντανή συνειδητή οντότητα. Έγινε από τα χέρια του Δημιουργού και πήρε ζωή από την πνοή της ζωής του.

Η τέλεια ισορροπία της φύσης που έχει διατηρήσει τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας για εκατομμύρια χρόνια απειλείται από αυτή την ίδια την τεχνολογία που έχει μεταμορφώσει το σύγχρονο κόσμο. Κάθε μέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν καινούριες απειλές για το περιβάλλον. Ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και η γη από την οποία προμηθευόμαστε την τροφή μας μολύνονται όλα προοδευτικά. Κινδυνεύει ακόμη και η ατμόσφαιρα που προστατεύει τη γη. Η φροντίδα για την οικολογία του πλανήτη μας δεν περιορίζεται σε μια μόνο χώρα ή σε ένα μόνο μέρος

του κόσμου. Αντιμετωπίζουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

Η φροντίδα για την οικολογία έγινε μια από τις κυριότερες έννοιες του κόσμου. Αν κοιτάξουμε την ετυμολογία της λέξης «οικολογία» βλέπουμε πως έρχεται από την Ελληνική γλώσσα. Η Ελληνική λέξη «οίκος» σημαίνει «σπίτι» ή «τόπος κατοικίας». Η λέξη «λογία» σημαίνει «τη μελέτη για κάτι». Έτσι η λέξη αρχικά σήμαινε: «τη μελέτη του σπιτιού μας ή του τόπου που κατοικούμε». Σήμερα όταν σκεπτόμαστε για τη μελέτη του τόπου που κατοικούμε, οι σκέψεις μας στρέφονται προς τη γη και τη Μητέρα Φύση. Μπορούμε να χωρίσουμε αυτή τη μελέτη σε τέσσερα μέρη: Κατανόηση των κύκλων της φύσης, ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ρύπανσης, εκμάθηση τρόπων αποκατάστασης της φύσης στην πρωταρχική της ομορφιά και έμπρακτη χρησιμοποίηση μεθόδων για τη διατήρηση της αγνότητας της φύσης. Μπορούμε να ονομάσουμε αυτά τα τέσσερα μέρη ως: φυσικοί κύκλοι, ρύπανση, αποκατάσταση και διατήρηση.

Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσουμε τη λέξη οικολογία. Οι Άγιοι και οι μύστες όταν αναφέρουν για το σπίτι μας ή τον τόπο που κατοικούμε, εννοούν το φυσικό σώμα που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Ο ένοικος αυτού του σπιτιού είναι η ψυχή. Οι γραφές μάς λένε πως έχουμε την υπευθυνότητα να συντηρούμε και να διατηρούμε την αγνότητα και την ομορφιά της ψυχής και του τόπου που κατοικεί. Δυστυχώς, έχουμε τελείως αγνοήσει την πνευματική μας πλευρά και έχουμε θυσιάσει την αγνότητά της για χάρη του εφήμερου κόσμου.

Θα ήθελα να εξετάσω την οικολογία της ψυχής. Οι ίδιοι τέσσερις τομείς της μελέτης εφαρμόζονται και για την εσωτερική και για την εξωτερική οικολογία. Υπάρχουν βασικοί νόμοι και κύκλοι που εφαρμόζονται στο πνεύμα ακριβώς όπως και στη φύση. Μπορούμε να ενημερωθούμε για το πώς η ρύπανση μάς επηρεάζει εσωτερικά καθώς και το πώς επιδρά στον κόσμο γύρω μας. Μπορούμε να μάθουμε πώς να αποκαθιστούμε τη φύση και τον ίδιο μας τον εαυτό στην πρωταρχική τους ομορφιά. Και μπορούμε να βάλουμε σε πράξη μεθόδους για να διατηρήσουμε την πνευματική μας αγνότητα.

Κύκλοι

Όλη η ζωή σχηματίζει ένα τέλειο κεντητό χαλί. Βασικοί νόμοι και κύκλοι διέπουν την ύπαρξη. Ο κύκλος ζωής μέσα στη φύση είναι ένα παράδειγμα τέλειας αλληλοσύνδεσης. Το νερό από τη θάλασσα εξατμίζεται και μετατρέπεται σε υδρατμό. Σ' αυτή τη διαδικασία, οι ακαθαρσία και τα μεταλλικά άλατα έχουν αποβληθεί. Ο ατμός σχηματίζει σύννεφα που τα φυσά ο άνεμος και τα φέρνει πάνω από τη στεριά. Καθώς τα σύννεφα συναντούν ψυχρό αέρα, το νερό συμπυκνώνεται σε σταγονίδια νερού και αυτά πέφτουν κάτω σαν βροχή ή χιόνι που τρέφουν τη ζωή. Για αμέτρητους αιώνες αυτός ο κύκλος έφερνε νερό στη στεριά από τους γεμάτους με αφθονία ωκεανούς, έτσι ώστε τα ζώα και οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν δροσερό νερό να πιούν και τα πράσινα φυτά να μπορούν να ανθίσουν.

Με όλη μας την πρόοδο δεν έχουμε επινοήσει μια τεχνολογία που να μπορεί να βγάλει σε διπλότυπο τη μέθοδο με την οποία τα πράσινα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε τροφή και οξυγόνο. Μέσω αυτής της απλής μεθόδου η γη παίρνει μια νέα προμήθεια οξυγόνου, που είναι αναγκαίο για όλη τη ζωή και έτσι υπάρχει πάντα μια αστείρευτη αποθήκη τροφής.

Υπάρχει ένα τέλειο σχέδιο μέσα στη Φύση. Ακόμη και ο θάνατος βοηθά στο να γεννηθεί ζωή. Όταν τα φυτά και τα ζώα πεθαίνουν, τα αποσυντεθειμένα σώματά τους προμυθεύουν τα σπαρτά με ουσιαστικά μεταλλικά άλατα. Μετά από εκατομμύρια χρόνια το αποσυντεθειμένο υλικό μετατρέπεται σε απολιθωμένα καύσιμα παραγωγής ενέργειας.

Το οικολογικό σύστημα που ο θεός δημιούργησε πάνω στη γη μας είναι τόσο μοναδικό που ο πλανήτης μας είναι ο μόνος κατοικήσιμος πλανήτης μέσα στο ηλιακό σύστημα.

Όπως τους άλλους φυσικούς κύκλους —όπως τον κύκλο του νερού, τον κύκλο των φυτών και τον κύκλο των απολιθωμένων καυσίμων— υπάρχει επίσης και ένας κύκλος της ψυχής. Το ταξίδι της ψυχής άρχισε με τη δημιουργία του Σύμπαντος και είναι σε κίνηση από τότε.

Οι Γ ραφές μάς λένε ότι στην αρχή ο Θεός ήταν ολομόνα-

χος. Ήταν ένας Ωκεανός όλης της μακάριας πανσυνειδητότητας. Τότε αποφάσισε να γίνουν πολλοί από έναν. Αυτή η σκέψη έθεσε σε κίνηση μια δόνηση, που είχε σαν αποτέλεσμα τις δύο αρχές: το Φως και τον Ήχο. Όλες οι γραφές μιλούν γι αυτό το Φως και τον Ήχο με διάφορα ονόματα. Αυτός ο Λόγος ή Νάαμ ήταν η Δύναμη του Θεού σε έκφραση. Δημιούργησε διάφορα επίπεδα ύπαρξης, από το καθαρά πνευματικό επίπεδο του Sach Khand, τις πνευματο-υλικές περιοχές του υπεραιτιατού επιπέδου και του αστρικού επιπέδου μέχρι τα υλικά βασίλεια αυτού του φυσικού επιπέδου. Δημιούργησε ανθρώπους και όλα τα άλλα είδη ζωής. Είναι αυτή η δημιουργική Δύναμη που κρατά το Σύμπαν σε κίνηση με τέλεια συμμετρία και αρμονία, κρατώντας τους πλανήτες στην τροχιά τους και τα άστρα στον ουρανό.

Η ψυχή είναι μια σπίθα αυτής της δημιουργικής αρχής. Είναι η ζωογόνα δύναμη μέσα μας. Όσο διάστημα η ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα, το σώμα είναι ζωντανό. Όταν η ψυχή φύγει από το σώμα, ο άνθρωπος πεθαίνει. Όταν ο Θεός δημιούργησε τα σύμπαντα, χώρισε ψυχές από τον εαυτό του για να κατοικήσουν στους κόσμους. Έτσι, άρχισε ο κύκλος της ψυχής. Για αιώνες κατοίκησε στα διάφορα επίπεδα της δημιουργίας, μέσα στη μια ή την άλλη μορφή ζωής. Όταν μια ύπαρξη τελειώσει, επιστρέφει ξανά σε μια άλλη. Όπως το φυτό πεθαίνει το χειμώνα για να ξαναγεννηθεί την άνοιξη, έτσι και η ψυχή μετεμψυχώνεται. Όταν μια ζωή τελειώσει, αρχίζει μια άλλη, μέσα σε μια νέα μορφή. Τίποτα δεν χάνεται μέσα στη φύση. Η ψυχή, καθώς είναι μια σπίθα του αθάνατου Θεού, ποτέ δεν πεθαίνει. Απλώς πηγαίνει από τη μια ζωή στην άλλη.

Ο Θεός, όταν χώρισε τις ψυχές από τον Εαυτό Του, προμήθεψε επίσης και ένα δρόμο στις ψυχές για να ξαναεπιστρέφουν σ' Εκείνον. Αυτός ο δρόμος πίσω σ Εκείνον είναι μέσω του ρεύματος του Νάαμ ή Λόγου. Αλλά, στο σχέδιο της δημιουργίας, έχει έτσι οριστεί η ψυχή να μη θυμάται την περασμένη της ύπαρξη, ωσότου να εξελιχθεί πνευματικά. Ένα σύννεφο λήθης καλύπτει κάθε ψυχή όταν γεννιέται ξανά. Έχει επίσης ξεχάσει την αληθινή της φύση σαν ψυχή, που είναι

μια σταγόνα του Θεού. Έχει ταυτιστεί με το νου και το σώμα. Αντί να ψάχνει να βρει το δρόμο πίσω στην Πηγή της, έλκεται από τους πειρασμούς του κόσμου.

Η γνώση του αληθινού εαυτού μας είναι θαμμένη μέσα στα κατάβαθα της ψυχής μας. Όπως ένα διαμάντι που είναι θαμμένο βαθιά μέσα στη γη ή τα στρώματα του πλούσιου πετρελαίου που είναι πολύ πιο κάτω από την επιφάνεια της γης, ο πιο πολύτιμος πλούτος μας, η ψυχή, είναι θαμμένη κάτω από τα στρώματα νου, ύλης και απατηλότητας. Πρέπει να την ξεθάψουμε κατά τη διάρκεια της τωρινής μας ζωής, για να ανακαλύψουμε το μεγαλύτερο πλούτο που έχουμε.

Ρύπανση

Ο δεύτερος τομέας της εσωτερικής και της εξωτερικής οικολογίας είναι η ρύπανση. Όπως ο αέρας και το νερό, η ψυχή έχει μια δική της έμφυτη ομορφιά. Είναι καμωμένη από την ίδια ουσία με αυτή του Θεού. Έχει ειπωθεί ότι: «Ο Θεός είναι αγάπη, η ψυχή, καθώς είναι της ίδιας ουσίας με αυτή του Θεού, είναι αγάπη και ο δρόμος πίσω στο Θεό είναι επίσης μέσω της αγάπης».

Για εκατομμύρια χρόνια η γη μας είχε καθαρό αέρα και δροσερά τρέχοντα νερά. Αλλά η εκμετάλλευση που κάνουμε στον πλανήτη μας έχει λερώσει αυτούς τους φυσικούς πόρους. Έχουμε ρυπάνει τον αέρα μας, το νερό και το έδαφος και καταστρέφουμε τα στρώματα του όζοντος της γης, τα δάση της και τα ζώα της. Με ένα παρόμοιο τρόπο, η ακόρεστη όρεξη μας για την ικανοποίηση των αισθήσεων μας έχει ρυπάνει τη φυσική αγνότητα της ψυχής.

Πολλοί από μας νομίζουν ότι η έδρα της εξυπνάδας μας είναι ο εγκέφαλος. Αλλά ο εγκέφαλος είναι απλά ένα εργαλείο, σαν ένα πολύπλοκο computer, μέσω του οποίου η ψυχή επικοινωνεί και παίρνει εντυπώσεις από τον εξωτερικό κόσμο. Ο χειριστής πίσω από το μηχανισμό του σώματος και του νου είναι η ψυχή. Η ψυχή θα έπρεπε να έχει υπό έλεγχο το νου και το σώμα, αλλά η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Η ψυχή οδηγείται από το νου και έχει παγιδευτεί στις εντυπώσεις που παίρνουν οι αισθήσεις από τον κόσμο.

Οι θέες και οι ήχοι, τα αρώματα και οι γεύσεις και οι ραδιούργες ψευδαισθήσεις του κόσμου έχουν ελκύσει την προσοχή μας, που είναι η εξωτερική έκφραση της ψυχής μας. Σαν αποτέλεσμα, η προσοχή μας τραβιέται προς τα έξω μέσω των εννέα θυρών του σώματος: τα δύο μάτια, τα δύο αυτιά, τα δύο ρουθούνια, το στόμα και τα δύο όργανα στο κάτω μέρος του σώματος. Ο νους καθώς αγαπά τις απολαύσεις, έχει σύρει τη συνειδητότητά μας στο φυσικό κόσμο και έχουμε ξεχάσει τον αληθινό εαυτό μας.

Περνούμε τη ζωή μας παγιδευμένοι μέσα στις απολαύσεις των αισθήσεων και του κόσμου. Φτάσαμε να πιστεύουμε πως ο σκοπός της ζωής μας είναι να συσσωρεύσουμε χρήματα και υλικά πράγματα, όπως πλούτη, περιουσίες, σχέσεις, όνομα και φήμη και δύναμη. Ξεχνούμε ότι κανένα από αυτά δεν μπορεί να έρθει μαζί μας, όταν πεθάνουμε. Είναι τόσο μη πραγματικά όσο και οι οφθαλμαπάτες στην έρημο. Φεύγουμε από τον κόσμο όπως ήρθαμε — ως ψυχή, χωρίς κανένα από τα υλικά υπάρχοντά μας.

Για πολλούς, αυτή η συνειδητοποίηση έρχεται πολύ αργά. Οι εγκόσμιες επιθυμίες και οι απολαύσεις των αισθήσεων κάθονται σαν σκόνη πάνω στην ψυχή. Μετά από αιώνες πήγαινε-έλα στον κόσμο, η ψυχή μας έχει τόσο καλυφθεί με τη ρύπανση των εγκόσμιων εντυπώσεων που δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε. Αλλά υπάρχουν μερικές τυχερές ψυχές που νιώθουν ένα ξύπνημα — συνειδητοποιούν ότι η ζωή έχει μια πνευματική σημασία. Μια έμφυτη επιθυμία για αθανασία σπρώχνει αυτές τις ψυχές να λύσουν το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Όταν γεννηθούν μέσα μας τα ερωτήματα: ποιοι είμαστε, γιατί είμαστε εδώ και πού πηγαίνουμε, έχει ανάψει μια πνευματική σπίθα. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ωσότου να βρούμε την απάντηση. Μια ειλικρινής κραυγή βγαίνει από τα κατάβαθα του είναι μας και προσευχόμαστε στον Κύριο για βοήθεια και καθοδήγηση.

Αποκατάσταση της Ομορφιάς της Ψυχής

Το τρίτο μέρος αυτού του θέματος είναι η αποκατάσταση της ομορφιάς της ψυχής. Οι οικολόγοι που εργάζονται για

να καθαρίσουν το μολυσμένο αέρα και νερό και να ελευθερώσουν αυτά τα ζώα που έχουν παγιδευτεί μέσα στο βόρβορο ή στις κηλίδες πετρελαίου, είναι οι περιβαλλοντικοί ήρωες και ηρωίδες του καιρού μας. Έχουμε επίσης στον κόσμο μας οικολόγους της ψυχής. Αυτά τα όντα έχουν πραγματοποιήσει την πρωταρχική ομορφιά του πνεύματος και είναι ενήμεροι του ρύπου που το καλύπτει με στρώματα βρωμιάς και ακαθαρσίας. Και αυτοί επίσης εργάζονται συνεχώς για να βρουν αυτούς τους αναζητητές που έχουν παγιδευτεί στις εγκόσμιες επιθυμίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους ελευθερώσουν.

Οι θείοι οικολόγοι είναι καλύτερα γνωστοί σε μας ως άγιοι και μύστες, προφήτες και πνευματικοί δάσκαλοι που έχουν έρθει μέσα στους αιώνες. Αυτοί οι ίδιοι έχουν γίνει αγνοί και ελεύθεροι από όλα όσα ρυπαίνουν την ψυχή και μπορούν να ελευθερώσουν και άλλους επίσης. Έχουν ελευθερώσει την ψυχή τους από τους περιορισμούς του φυσικού σώματος και έχουν πετάξεμ πάνω στο αγνό θείο ρεύμα και έχουν φτάσει πίσω στο Θεό.

Οι άγιοι και οι μύστες μπορούν να ακούσουν τις κραυγές των ψυχών που λαχταρούν να ελευθερωθούν. Ένας πνευματικός δάσκαλος μπορεί να μας δείξει την αληθινή μας φύση. Αυτός μας διδάσκει πως να αναλύσουμε τον εαυτό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χωρίσουμε την ψυχή μας ή τον εαυτό μας από τα στρώματα του νου, της ύλης και της απατηλότητας που την καλύπτουν, μέσω της πνευματικής μύησης και διδάσκοντάς μας μια μέθοδο διαλογισμού.

Διατήρηση της Φυσικής Ομορφιάς της Ψυχής

Ο τέταρτος τομέας της εσωτερικής και της εξωτερικής οικολογίας είναι η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της ψυχής. Μιας και έχουμε μια απευθείας εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου, συνειδητοποιούμε πως δεν είμαστε το σώμα αλλά η ψυχή. Συνειδητοποιούμε πως υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα μέσα μας. Αυτή είναι η αρχή του ταξιδιού μας προς το αληθινό Σπίτι μας.

Οι πνευματικοί Ειδήμονες μάς διδάσκουν αυτές τις ασκή-

σεις που μας βοηθούν να καθαρίσουμε το ρύπο αιώνων. Υπάρχουν δύο πράγματα που θα βοηθήσουν να καθαρίσουμε πιο γρήγορα: το εξαγνιστικό Νερό του Νάαμ και η ηθική διαβίωση.

Μιας και διδαχτούμε τη μέθοδο του διαλογισμού και μας δοθεί μια επαφή με το Φως και τον Ήχο του Θεού, πρέπει να κάνουμε τις εσωτερικές ασκήσεις κάθε μέρα. Πρέπει καθημερινά να αφήνουμε κατά μέρος κάποιο χρόνο από την πολυάσχολη ζωή μας για να επικοινωνούμε με το ρεύμα του Φωτός και του Ήχου εσωτερικά. Όσο περισσότερο ακούμε τον εσωτερικό Ήχο, τόσο περισσότερο καθαρίζει η ψυχή μας και οι εντυπώσεις σβήνουν.

Ο δεύτερος βοηθητικός παράγοντας που μας διδάσκουν είναι να διάγουμε μια ηθική ζωή. Για να προοδεύσουμε στο εσωτερικό πνευματικό ταξίδι μας πρέπει να ξεπεράσουμε το θυμό, τη λαγνεία, την απληστία, την προσκόλληση και τον εγωισμό. Αυτά είναι τα πέντε μιάσματα που καλύπτουν την αγνότητα της ψυχής. Τραβούν την προσοχή μας προς τον κόσμο. Αν αναλύσουμε αυτά τα πέντε αρνητικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε πως όλα υποκινούνται από την επιθυμία μας για εφήμερες και εγκόσμιες απολαύσεις. Για παράδειγμα, θυμώνουμε όταν κάτι παρεμβαίνει στην επίτευξη των εγκόσμιων επιθυμιών μας. Η λαγνεία προκαλείται από την επιθυμία να ικανοποιήσουμε τις αισθήσεις μας. Η απληστεία έρχεται σαν αποτέλεσμα από την ακόρεστη επιθυμία μας να συσσωρεύσουμε περιουσία, πλούτη, δύναμη ή όνομα και φήμη. Όταν αποκτήσουμε ένα από αυτά προσκολλούμαστε σ' αυτό και ξεχνούμε τις πνευματικές αξίες και την πνευματική μας φύση. Ο εγωισμός έρχεται από την υπερηφάνεια των εφήμερων επιτευγμάτων μας: την υπερηφάνεια πλούτου, την εγκόσμια γνώση και τη δύναμη.

Γ ια να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις πέντε αρνητικές ιδιότητες, χρειάζεται να αναθεωρούμε τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας κάθε μέρα. Αυτό μας δίνει μια ρεαλιστική εικόνα των μιασμάτων που ρυπαίνουν της ψυχή. Μπορούμε τότε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη ημέρα.

Οι Άγιοι Διδάσκαλοι δίνουν μεγάλη έμφαση στην ηθική διαβίωση και λένε ότι είναι μια βαθμίδα προς την πνευματικότητα. ο Sant Kirpal Singh Ji συνήθιζε να λέει πως είναι δύσκολο να γίνει κανείς άνθρωπος με την αληθινή έννοια αλλά μιας και το κατορθώσουμε αυτό, είναι σχετικά εύκολο να βρούμε το Θεό. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι παρά η γενική αναμόρφωση της ζωής μας.

Για μένα, οικολογία σημαίνει ότι ρυπαίνουμε τον κόσμο μας, σημαίνει πως δεν ενδιαφερόμαστε για κανέναν άλλο. Αν ενδιαφερόμασταν για την οικογένειά μας, αν ενδιαφερόμασταν για το γείτονά μας, δεν θα κάναμε τίποτα που να ρυπαίνει το περιβάλλον και δεν θα κάναμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων δύσκολη. Ολόκληρο το πρόβλημα της οικολογίας θα λυνόταν, αν εμείς σαν άνθρωποι αρχίζαμε να συνειδητοποιούμε πως κάθε μορφή της δημιουργίας που κατοικεί πάνω στη γη είναι μια ενσωματωμένη ψυχή. Αν συνειδητοποιούσαμε πως η ψυχή μέσα μας είναι η ίδια ψυχή που κατοικεί μέσα σε κάθε ον, είτε φυτό είτε ζώο, και προέρχεται από την ίδια Πηγή, από την ίδια Υπερψυχή, από το Θεό, τότε θα ενδιαφερόμασταν και θα αγαπούσαμε κάθε ον. Θα βλέπαμε το Φως του Θεού μέσα σε κάθε ζωντανό πράγμα. Και τι σημαίνει αγάπη; Αγάπη σημαίνει να ενδιαφερόμαστε πραγματικά για κάποιον άλλον. Αγάπη δεν σημαίνει απλώς μια φυσική έλξη. Η πραγματική θεία αγάπη, πραγματικά να έχετε αγάπη για κάποιον, σημαίνει ότι νοιάζεστε γι' αυτόν. Και το να νοιάζεστε για κάποιον σημαίνει ότι δεν θέλετε να του κάνετε τη ζωή δύσκολη. Αν όλοι μας σ' αυτόν τον κόσμο αρχίζαμε να σκεφτόμαστε για όλους τους άλλους ότι είναι αδελφοί και αδελφές μας, ότι είναι της ίδιας ουσίας με αυτήν του Θεού όπως εμείς, τότε δεν θα κάναμε τίποτα που να βλάπτει τους άλλους ανθρώπους, θα προσπαθούσαμε να ζήσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να μη ρυπαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να ζήσουν άλλοι άνθρωποι. Όταν συνδεθούμε με το Φως και τον Ήχο του Θεού, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε (βλέπουμε) το Φως του Θεού μέσα σε όλα τα όντα και αρχίζουμε να πιστεύουμε στην αδελφότητα της ανθρωπότητας και στην Πατρότητα του Θεού. Μιας και φτάσουμε σ' αυτή την κατάστα-

ση, αυτό αντανακλάται στη ζωή μας και βοηθά την κοινωνία και τη χώρα στην οποία ζούμε καθώς και ολόκληρο τον κόσμο.

Για να επιζήσει ο πλανήτης μας με τα αλληλοεξαρτούμενα οικολογικά του συστήματα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε αρμονία με ολόκληρη τη δημιουργία. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα είδος σεβασμού για το περιβάλλον μας, χωρίς να αγνούμε τις απαιτήσεις και τις συνεισφορές ακόμη και των πιο μικροσκοπικών πλασμάτων. Οι οικολόγοι είναι αρκετά ευαίσθητοι, ώστε να αποφεύγουν να αλλάξουν κάτι μέσα στο περιβάλλον που θα αναστάτωνε την ισορροπία της φύσης. Παρόμοια, όταν προοδεύουμε πνευματικά, αρχίζουμε να κινούμαστε μέσα στη ζωή με ευαισθησία. Δεν πληγώνουμε πια τα αισθήματα των άλλων. Συμπεριφερόμαστε προς αυτούς που ερχόμαστε σε επαφή, με αγάπη και αβρότητα. Καθώς αναπτύσουμε τις θετικές αρετές και συνεχίζουμε να διαλογιζόμαστε στο Ιερό Νάαμ, βλέπουμε πως οι ατέλειες και τα μιάσματα που μας κάλυπταν φεύγουν και αποκαθιστούμε την πρωταρχική μας αγνότητα.

Οι αφοσιωμένοι οικολόγοι νιώθουν ένα μεγάλο αίσθημα καθήκοντος να εργαστούν για να διατηρήσουν την αγνότητα του περιβάλλοντος. Θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να ζουν σε αρμονία με τη φύση. Παρόμοια, αυτοί που ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και πραγματοποιούν το Θεό νιώθουν επίσης ένα αίσθημα υπευθυνότητας. Η επίτευξη του πνευματικού πλούτου δεν είναι ο τελικός σκοπός. Αναπτύσει κανείς μια βαθιά αγάπη για όλη τη δημιουργία. Βλέπει κανείς το χέρι του Θεού πίσω από το κάθε φυλαράκι χλόης. Αυτός ο σεβασμός και η αγάπη για τη ζωή εκδηλώνεται σε ανιδιοτελή εξυπηρέτηση.

Αυτοί που πραγματοποιούν το Θεό δεν εγκαταλείπουν τον κόσμο για να περάσουν τη ζωή τους σε απομονωμένο διαλογισμό. Αναπτύσσουν μια έμφυτη επιθυμία να εξυπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους και όλη τη ζωή. Αυτό μπορεί να είναι μια έκπληξη για πολλούς στη Δύση που νομίζουν πως η πνευματικότητα είναι απάρνηση της ζωής και είναι για τους αναχωρητές και τους μοναχούς. Ο Sant Darshan Singh

Ji συνήθιζε να αναφέρεται ο αυτή την προσέγγιση σαν «αρνητικό μυστικισμό». Ο Sant Darshan Singh ji επινόησε τον όρο «θετικός μυστικισμός». Αυτή η προσέγγιση σημαίνει πως ενώ ακολουθούμε τον πνευματικό μας στόχο, συνεχίζουμε να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας προς την οικογένειά μας, την κοινωνία μας, το έθνος μας και τον κόσμο και αυτό το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε τα προς «το ζειν» τίμια, έτσι ώστε να μπορούμε να συντηρούμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και να μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτούς που έχουν ανάγκη. Παραμένουμε στη θρησκεία στην οποία έχουμε γεννηθεί, αλλά ζούμε σύμφωνα με τον αληθινό της σκοπό — να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να πραγματοποιήσουμε το Θεό. Ανατρέφουμε τα παιδιά μας και φροντίζουμε να πάρουν την καλύτερη εκπαίδευση που υπάρχει στη ζωή. Προσπαθούμε να κατορθώσουμε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Αγωνιζόμαστε να γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε σε όλες μας τις ενασχολήσεις. Ενώ ζούμε και εργαζόμαστε μέσα στον κόσμο, όμως, πάντοτε έχουμε στο νου μας τον πνευματικό μας στόχο.

Ας αφιερώνουμε το χρόνο μας στις πνευματικές μας ασκήσεις, στην προσευχή και στο διαλογισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναποκτήσουμε την έμφυτη, δοσμένη από το Θεό, ομορφιά μας. Μιας και την αναπτύξουμε, θα αντανακλάται αυτή η ακτινοβολία σε όλους αυτούς με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Πραγματικά θα σκορπίζουμε άφθονα αυτή την αγάπη σε όλα τα ζωντανά πλάσματα και στον πλανήτη μας τη γη.

Αποκαθιστώντας την οικολογική υγεία της ψυχής μας, θα εξαγνίσουμε και θα ανυψώσουμε όλη τη δημιουργία. Τότε, αυτός ο κόσμος θα επανέλθει στην κατάσταση της Θεϊκής μακαριότητας και έκστασης για την οποία έχουμε δημιουργηθεί.

Κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε την υπόσχεση να νοιαζόμαστε και να φροντίζουμε για τον πλανήτη μας, για τους συνανθρώπους μας και για όλες τις μορφές ζωής. Έχουμε την ευκαιρία να καθήσουμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί, για να βρούμε ειρηνικές λύ-

σεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε μπορούν να λυθούν αν άνθρωποι απ' όλες τις εθνικότητες και από όλες τις θρησκείες εργαστούν μαζί και χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα, τις ενέργειες και τους πόρους τους με συνδυασμό για να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο τόπο. Όλοι μοιραζόμαστε την ίδια γη, τον ίδιο ουρανό και τους ίδιους πόρους. Έχουμε μάθει πως όλοι μας είμαστε αλληλοεξαρτούμενοι. Αν ένα έθνος έχει οικολογικά προβλήματα, αυτό επιδρά σ' όλες τις άλλες χώρες πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευκαιρία μας, για τους ηγέτες όλων των θρησκειών και των εθνικοτήτων να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με το να εργαστούμε μαζί, για να βρούμε λύσεις στις παγκόσμιες κρίσεις. Έγκειται σε μας να σώσουμε τη γη όχι μόνο για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αλλά και για τους μεταγενέστερους.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj εργάστηκε γι' αυτό που ονόμαζε εξυπηρέτηση του ανθρώπου, εξυπηρέτηση της γης και εξυπηρέτηση των ζώων. Όταν έκτισε το Manav Kendra, ένα μέρος του ιδανικού του ήταν η εξυπηρέτηση της γης. Δίδαξε τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας της γης για γεωργία και κτηνοτροφία για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ανθρώπων.

Ενδιαφερόταν πολύ για τη διατήρηση των δέντρων. Όταν οικοδομούσε κτίρια ο Sant Kirpal Singh Ji τα έκτιζε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγει να κόψει τα δέντρα. Έτσι, βλέπουμε στα κτίριά του να έχουν αφεθεί τα δέντρα παρόλο που αυτά μεγάλωναν στη μέση των δωματίων.

Μαζί με την εξυπηρέτηση της γης, ενθάρρυνε και την εξυπηρέτηση των ζώων. Από την παιδική του ηλικία ο Sant Kirpal Singh Ji είχε μια έμφυτη γνώση για τη σπουδαιότητα της μη βίας στα ζώα. Πραγματικά, έγινε χορτοφάγος όταν ήταν μικρό παιδί, αρνούμενος να φάει το κρέας που του έδιναν οι μη χορτοφάγοι γονείς του. Δίδαξε στους οπαδούς του να γίνουν και αυτοί χορτοφάγοι. Έτσι, αυτοί δεν τρώνε κρέας, ψάρι, πουλερικά και αυγά γονιμοποιημένα και μη. Δίδαξε πως ο Θεός προμήθευσε την ανθρωπότητα με αρκετή τροφή με

τη μορφή φυτών και δεν υπάρχει ανάγκη να παίρνουμε τη ζωή των μικρότερων, ενώπιον του Θεού, αδελφών μας. Είχε σεβασμό για όλες τις μορφές ζωής. Όταν έκτιζε το Manav Kendra, αυτοί που εργάζονταν στην οικοδομή παραπονέθηκαν για το μεγάλο αριθμό φιδιών που είχαν βγει μέσα από το έδαφος. Ήθελαν να καταστρέφουν τα φίδια, αλλά ο Sant Kirpal Singh Ji τους σταμάτησε. Είπε πως αυτό οφείλετε στο ότι έσκαψαν και τους ξερίζωσαν από τα σπίτια τους. Και τους συμβούλεψε να πάρουν απαλά τα φίδια με ραβδιά και να τα πάνε σε άλλους αγρούς για να ζήσουν. Έτσι, κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης, ούτε ένα φίδι δεν σκοτώθηκε. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να ζουν τη ζωή τους με τον ίδιο σεβασμό για τον πλανήτη και για όλες τις μορφές ζωής.

Αν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τη θειότητα που ζωογονεί όλες τις μορφές ζωής πάνω στον πλανήτη μας, θα σκορπίζουμε ειρήνη και αγάπη οπουδήποτε πηγαίνουμε. Ας τελειώσω με μερικούς στίχους από το ποίημα, «Η κραυγή της Ψυχής», που έγραψε ο μεγάλος Διδάσκαλος Sant Darshan Singh Ji Maharaj:

Δεν είμαστε παρά σταγόνες της ίδιας πηγής
της Θείας ομορφιάς,

Δεν είμαστε παρά κύματα στο μεγάλο
ποταμό της αγάπης.

Είμαστε διαφορετικά λουλούδια μέσα στον κήπο
του Κυρίου,

Έχουμε συναθροιστεί στην ίδια Κοιλάδα
του Φωτός.

Εμείς που κατοικούμε πάνω σ' αυτή τη γη
ανήκουμε σε μια ανθρωπότητα,

Δεν υπάρχει παρά ένας Θεός και μεις
όλοι είμαστε παιδιά Του.

Διεθνές Σεμινάριο για την Πνευματική Ενότητα
5 Φεβρουάριου 1994

Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο γίνονται συναντήσεις και συνέδρια για πάρα πολλούς σκοπούς. Γίνονται συνέδρια για την επιστήμη, την παιδεία, την υγεία, την ευημερία, την τεχνολογία, το εμπόριο και πολλά άλλα θέματα. Από όλα αυτά τα συνέδρια που γίνονται, αυτό για το οποίο έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα, η πνευματική ενότητα, είναι το πιο σημαντικό συνέδριο που μπορεί ποτέ να συγκαλέσει η ανθρωπότητα. Γιατί; Η πνευματική ενότητα είναι ο σκοπός της αποστολής, για τον οποίο κάθε άνθρωπος ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο. Η πνευματική ενότητα είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε την ανθρώπινη μορφή και έδωσε ζωή στον καθένα δίνοντάς του την ψυχή. Η πνευματική ενότητα είναι το μάθημα για το οποίο οι ψυχές στάλθησαν σ' αυτόν τον κόσμο. Η πνευματική ενότητα είναι ο στόχος που ο Θεός έθεσε στον καθένα μας.

Η Γνήσια μας Φύση είναι Ενότητα

Κάθε θρησκεία αναγνωρίζει μια θεία δύναμη που έφερε σε ύπαρξη τη δημιουργία. Μερικοί μπορεί να την ονομάζουν Θεό, Allah, Bhagwan, Wahiguru, Κύριο και πολλά άλλα ονόματα. Μερικοί την αναφέρουν ως Δημιουργική Δύναμη. Με οποιοδήποτε όνομα και αν ονομάσουμε αυτή τη δύναμη όλες οι θρησκείες την αναγνωρίζουν ως πηγή μας. Όλες οι θρησκείες αναγνωρίζουν επίσης την ύπαρξη της ψυχής που μας δίνει ζωή και πως η ψυχή είναι της ίδιας ουσίας με αυτήν του Θεού. Πολλές γραφές αναφέρουν το Θεό σαν ένα ωκεανό αγάπης, συνειδητότητας και μακαριότητας. Λέγεται ότι

στην αρχή ο Θεός ήταν ένας και μετά θέλησε να γίνουν πολλοί. Μ αυτή τη σκέψη, μέρη αυτού του ενός χωρίστηκαν και στάλθηκαν σ' αυτόν τον κόσμο σαν ψυχές. Αν ο καθένας μας ψάξει και βρει τις πνευματικές μας ρίζες, θα δούμε ότι κάποτε όλοι μας ήμασταν συνδεμένοι στο επίπεδο της ψυχής μέσα στο απέραντο, άπειρο και απεριόριστο ωκεανό του Δημιουργού.

Οι Διαιρέσεις Μεταξύ των Ανθρώπων είναι γιατί Ξεχύσαμε την Αληθινή μας Φύση

Όταν ήρθαμε ο αυτόν τον κόσμο, ταυτιστήκαμε με το νου και το σώμα μας. Θεωρήσαμε ότι είμαστε το όνομα που μας έδωσαν οι γονείς μας, ότι ανήκουμε στη θρησκεία που ανήκαν οι γονείς μας και στη χώρα στην οποία ζούσε το φυσικό μας σώμα. Όσο περισσότερο ταυτιζόμασταν μ' αυτές τις εξωτερικές ετικέτες, τόσο περισσότερο ξεχνούσαμε την αληθινή μας ουσία, την ψυχή, που είναι ένα μέρος του Θεού. Ο Θεός έκανε την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα έκανε τις διαιρέσεις. Ταυτιστήκαμε με τα εξωτερικά έθιμα της χώρας και της θρησκείας μας. Μάθαμε μια ειδική γλώσσα, ακολουθήσαμε ορισμένα έθιμα για ό,τι αφορά το ένδυμα και τον τρόπο με τον οποίο χαιρετούμε ο ένας τον άλλον και πήραμε μέρος σε ορισμένους τύπους και τελετουργίες της εξωτερικής μας θρησκείας. Οι κλιματολογικές διαφορές μπορεί να έχουν επηρεάσει τον τρόπο λατρείας μας. Σε μερικούς τόπους, όπου υπάρχει νερό με αφθονία, οι άνθρωποι πλένουν τα χέρια τους προτού προσευχηθούν. Σε άλλους τόπους, όπου το νερό σπανίζει οι άνθρωποι πλένουν τα χέρια τους με άμμο προτού προσευχηθούν. Λόγω των διαφορών στη γλώσσα, οι άνθρωποι αναφέρουν το Θεό με διαφορετικά ονόματα και λένε προσευχές σε διαφορετικές γλώσσες.

Η φύση των ανθρώπων είναι να υπερηφανεύονται για τον τρόπο που κάνουν τα πράγματα. Έτσι, κάθε κράτος και κάθε θρησκεία θεωρεί ότι η κουλτούρα και τα έθιμά της είναι τα καλύτερα και αρχίζει να καταφρονεί αυτούς που είναι από άλλες κουλτούρες και θρησκείες. Αντί οι διαφορές να είναι

μια πηγή ομορφιάς, ποικιλίας και χαράς, έγιναν αιτία διχόνοιας, μισαλλοδοξίας και μίσους. Έτσι, μέσα στην ιστορία βρίσκουμε επανειλημμένως θρησκευτικούς πολέμους να φέρνουν μαζικό θάνατο, καταστροφή και αθλιότητα. Βρίσκουμε ανθρώπους όλων των θρησκειών να σκοτώνουν στο όνομα του Θεού, σε όλες τις εποχές. Βρίσκουμε ακόμη και οπαδούς του ίδιου ιδρυτού θρησκείας να είναι χωρισμένοι σε διάφορες αιρέσεις της ίδιας θρησκείας και να κάνουν θρησκευτικούς διωγμούς και πολέμους μεταξύ τους!

Δεν είναι τραγωδία οι άνθρωποι να σκοτώνουν στο όνομα του Κυρίου, αν και κάθε άγιος και ιδρυτής θρησκείας δίδαξε στους οπαδούς του τη μη βία και την αγάπη για όλους; Αν κάνουμε μια βαθιά μελέτη κάθε θρησκείας και μελετήσουμε τα ρητά των αγίων και των προφητών, θα δούμε πως όλοι τους δίδαξαν ένα μάθημα: το μάθημα της αγάπης, της ειρήνης και της ενότητας. Μπορεί κανείς να βρει έναν άγιο που δίδαξε κάτι άλλο; Αν μελετήσουμε τη ζωή των μεγάλων ιδρυτών όλων των θρησκειών, βλέπουμε πως αυτοί δεν ήρθαν για ένα ειδικό θρησκευτικό όμιλο - άνοιξαν τις πόρτες τους για όλη την ανθρωπότητα. Όλοι οι μεγάλοι άγιοι αναγνώρισαν την ενότητα όλης της ανθρωπότητας και όλοι τους είχαν σεβασμό για τα διδάγματα των προηγούμενων αγίων. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη θλιβερή κατάσταση των πραγμάτων, που βρίσκουμε μέσα στα βιβλία της ιστορίας; Σίγουρα δεν ήταν οι ιδρυτές των θρησκειών, οι άγιοι και οι προφήτες. Αν πραγματικά είχαμε καταλάβει τα διδάγματά τους, όπως βρέθηκαν μέσα στις γραφές ή που πέρασαν σε μας από την παράδοση, θα βρίσκαμε το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να ζήσουμε και να φέρουμε την ειρήνη και την ενότητα πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη.

Πώς να Βρούμε την Ουσιαστική μας Ενότητα

Καθένας από τους αγίους και τους προφήτες έδωσε στην ανθρωπότητα καθοδηγήσεις και κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες μπορούμε να αναγνωρίσουμε την πνευματική μας ενότητα. Μας παρότρυναν να μπούμε μέσα μας, για να βρούμε την ψυχή μας και να πραγματοποιήσουμε το Θεό. Αν μελε-

τήσουμε κάθε θρησκεία, θα βρούμε μια μέθοδο που διδάχτηκε στην ανθρωπότητα με την οποία μπορούμε να μπούμε μέσα μας. Μερικοί ονομάζουν αυτή τη διαδικασία της εσωστροφής προσευχή, θεώρηση ή διαλογισμό. Κάθε θρησκεία δίνει μια εσωτερική άσκηση με την οποία οι οπαδοί της μπορούν να πραγματοποιήσουν τον εαυτό τους και το Θεό. Δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου τα εσωτερικά διδάγματα έχουν χαθεί ή ξεχαστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τάση να ασκούν την εξωτερική πλευρά των θρησκειών. Μπορεί να κάνουν ταξίδια προσκυνήματος, να εκτελούν ορισμένες ιερές ασκήσεις και να διαβάζουν τις γραφές. Αλλά πόσοι άνθρωποι κάθονται πραγματικά σε σιωπηλή προσευχή, διαλογισμό και θεώρηση που οδηγούν σε μια θεία, πρώτο χέρι, εμπειρία της ψυχής τους και του Θεού; Οι θρησκείες αρχικά έγιναν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν την ψυχή τους και το Θεό. Κανένας ιδρυτής δεν ήρθε κάτω στη γη για να αρχίσει μια θρησκεία. Ήρθαν για να διδάξουν μια μέθοδο με την οποία οι ψυχές μπορούσαν να ξαναενωθούν με το Θεό. Μόνο μετά που έφυγαν οι οπαδοί τους έκαναν μια θρησκεία στο όνομά τους. Αλλά αν ψάξουμε να βρούμε το σκοπό για τον οποίο έζησαν και δίδαξαν, θα δούμε πως ήταν απλά και μόνο για να βάλουν κάθε ψυχή σε επαφή με το Θεό.

Αν επιθυμούμε να είμαστε αληθινοί οπαδοί της θρησκείας μας, θα ψάξουμε να βρούμε τον εσωτερικό πυρήνα, το δίδαγμα που δόθηκε από τους αγίους και τους προφήτες και θα αρχίσουμε να το βάζουμε σε πρακτική. Αυτό το δίδαγμα ήταν να ξαναβρούμε την πνευματική μας ενότητα. Σε κάθε θρησκεία βρίσκουμε πως η μέθοδος που διδάχτηκε για να επιστρέφουμε στο Θεό ήταν η σύνδεση με τη δύναμη του Θεού μέσα μας. Κάθε θρησκεία ονομάζει αυτή τη δύναμη του Θεού με διαφορετικά ονόματα. Στις ινδικές γραφές καλείται Naad, Jyoti ή Shruti. Οι Βουδιστές την ονομάζουν Ηχητικό Φως. Οι Μουσουλμάνοι την ονομάζουν Kalma. Οι Σούφι την ονομάζουν Sauti - i - Sarmadi ή Baang - i - Aasmani. Οι Ζωροαστρινοί την καλούν Sarosha. Μέσα στο Ευαγγέλιο ονομάζεται ο Ιερός Λόγος. Οι αρχαίοι Έλληνες την έλεγαν Λόγο. Οι Σικχ την καλούν Νάαμ ή Shabd. Στη Θεοσοφία ονομάζεται

Φωνή της Σιγής. Στα Αγγλικά μεταφράζεται ως Φως και Ήχος του Θεού. Κάθε θρησκεία μίλησε για το πόσο είναι ανάγκη για την ψυχή να συνδεθεί μ' αυτή τη δύναμη του Θεού, για να ταξιδέψει πάνω σ' αυτή, σαν πάνω σ' ένα ρυάκι και να πάει πίσω στην Πηγή της, το Δημιουργό.

Με μια διαδικασία διαλογισμού ή αυτοσυγκέντρωσης μπορούμε νε έρθουμε σε επαφή με αυτό το Φως και τον Ήχο μέσα μας. Αυτός αντηχεί μέσα μας όλη την ώρα. Μπορούμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε, όταν η προσοχή μας είναι εστιασμένη σε ένα σημείο που είναι γνωστό ως τρίτος ή μοναδικός οφθαλμός ή tisra til, shiv netra, divya chakshu, η δέκατη

πύλη ή Chakra. Ο Χριστός είπε «αν ο οφθαλμός σου είναι μοναδικός ολόκληρο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως». Είναι σ' αυτόν το μοναδικό οφθαλμό που μπορούμε να συνδεθούμε με το θεϊκό Φως και να ταξιδέψουμε πάνω σ' αυτό πίσω στο Δημιουργό μας.

Οι γραφές του παρελθόντος είναι γεμάτες με αφηγήσεις εκείνων που ήρθαν σε επαφή με το θεϊκό Φως, μέσω προσευχής και διαλογισμού. Αυτοί μιλούν για τη μεταμόρφωση που υπέστησαν. Περιγράφουν το Φως ότι ήταν όλο αγάπη, ειρήνη και μακαριότητα. Μιας και τους άγγιζε το Φως, γέμιζαν με μια αγάπη που άλλαζε τη ζωή τους. Έβλεπαν την αγάπη του Θεού παντού. Έβλεπαν την αγάπη του Θεού μέσα στον καθένα. Και συνειδητοποιούσαν πως είμαστε όλοι συνυφασμένοι μαζί σαν μια ανθρώπινη οικογένεια με τον ίδιο Πατέρα. Ακόμη και σήμερα διαβάζουμε αφηγήσεις ανθρώπων που είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες, των οποίων το σώμα υπέστη κλινικό θάνατο, όμως η ψυχή τους υψώθηκε πάνω από το σώμα και μπήκε στο Φως. Ο καθένας απ' αυτούς είπε για το Φως πως ήταν μια αγάπη που αγκάλιαζε τα πάντα, μια αγάπη τόσο θερμή, που σε γέμιζε τόσο πολύ που ποτέ τους δεν είχαν την εμπειρία από κάτι παρόμοιο πάνω στη γη. Είπαν πως αυτή η αγάπη και το Φως μεταμόρφωσε τη ζωή τους και τους εμφύσησε μια αγάπη για όλη την ανθρωπότητα.

Μιας και έρθουμε σε επαφή με το Φως μέσα μας και μεις μπορούμε να συμμετέχουμε σ' αυτή τη θεία αγάπη. Θα δούμε τότε αυτό το Φως του Θεού να λάμπει μέσα σε όλα τα όντα.

μέσα σε όλους τους ανθρώπους, μέσα σε όλα τα ζώα, μέσα σε όλη τη δημιουργία. Θα αναγνωρίσουμε τότε στην ουσιαστική μας ενότητα και θα έχουμε αγάπη για όλους.

Πως Βρίσκοντας την Πνευματική Ενότητα Μπορεί να μας Οδηγήσει στην Ειρήνη

Όταν μπορούμε να δούμε το Φως του Θεού μέσα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ζώο, σε κάθε λουλούδι, σε κάθε μόριο της δημιουργίας, αναγνωρίζουμε τότε την πνευματική μας ενότητα. Αυτό δεν είναι κάτι που απλά μιλούμε γι' αυτό. Είναι μια αγάπη που έχουμε την εμπειρία της και που τη νιώθουμε. Είναι η ίδια αγάπη που μπορεί να νιώθουμε για τους γονείς μας, τα παιδιά μας ή τους συζύγους μας. Αρχίζουμε να αγαπάμε όλους σαν μέλη της οικογένειάς μας. Όταν θεωρούμε κάθε ον μέσα στη δημιουργία σαν αδελφό η αδελφή μας, συμπεριφερόμαστε προς αυτό με την ίδια αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό, όπως συμεπριφερόμαστε και με την οικογένειά μας. Είναι γι' αυτό που ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj έγραψε σ' ένα στοίχο του.

Αγκάλιασε κάθε άνθρωπο σαν δικό σου
και σκόρπισε την αγάπη σου ελεύθερα
οπουδήποτε πηγαίνεις.

Δίνουμε άφθονα την αγάπη μας σε όλους που συναντούμε, είτε είναι συγγενείς ή ξένοι, είτε είναι φίλοι ή εχθροί. Όλοι είναι το ίδιο για μας. Αυτό ήταν το παράδειγμα που μας δόθηκε από τις ζωές των μεγάλων αγίων της σύγχρονης εποχής, του Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj και του Sant Darshan Singh Ji Maharaj. Αυτοί δεν έβλεπαν καμιά διαφορά μεταξύ Νοτιοαμερικάνων και Ασιατών, Αφρικανών και Αυστραλιανών, Ευρωπαίων και Βορειοαμερικανών. Είχαν αγάπη για όλους. Δεν έβλεπαν καμιά διαφορά μεταξύ Μουσουλμάνων, Ινδών, Σικχ, Βουδιστών, Ζωροαστριτών, Σούφι, Χριστιανών, ανθρώπων της Ιουδαϊκής πίστης ή Ταοίστων. Είχαν αγάπη και σεβασμό για τα μέλη

όλων των πίστεων. Δεν έβλεπαν καμιά διαφορά μεταξύ θεϊστών και άθεων. Όλοι ήταν μέλη της ανθρώπινης οικογένειας.

Όταν αναγνωρίζουμε την πνευματική μας ενότητα αρχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για την ευημερία των άλλων. Κοιτάζουμε όλοι να τρέφονται και να φροντίζονται. Κοιτάζουμε όλοι να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Κοιτάζουμε όλοι να έχουν ιατρική περίθαλψη και καλή παιδεία. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, αν έχουμε προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε μέσα στη δημιουργία του Θεού, στους αδελφούς και στις αδελφές μας από Εκείνον.

Αν είμαστε αρχηγοί κάποιου θρησκευτικού ομίλου, έχουμε μια μεγάλη υπευθυνότητα πάνω στους ώμους μας. Είναι στο χέρι μας το να καλέσουμε για ένα moratorium στους θρησκευτικούς πολέμους, στις θρησκευτικές έριδες, στις θρησκευτικές διχόνοιες και τα θρησκευτικά μίση. Είναι στο χέρι του καθένα από μας το να ζήσει σύμφωνα με το παράδειγμα και τα διδάγματα των ιδρυτών της θρησκείας μας και να διδάξει την παγκόσμια αγάπη, την ενότητα, τη μη βία και την ανεκτικότητα. Έχουμε τη δύναμη και το καθήκον να κοιτάξουμε αν κάθε μέλος από τους οπαδούς μας ζει σύμφωνα με το μάθημα της αγάπης και της μη βίας όπως διδάσκεται μέσα στις γραφές μας. Αν και μια μόνο ζωή παρθεί, αν και μόνο μια σταγόνα αίματος χυθεί στο όνομα της θρησκείας μας, η υπευθυνότητα γι' αυτήν την τραγωδία είναι πάνω στους ώμους μας, αν δεν έχουμε κάνει τίποτα για να το προλάβουμε διδάσκοντας αγάπη και μη βία. Ο καθένας μας πρέπει να δει τον εαυτό του και να κοιτάξει μέσα στην καρδιά του. Διδάσκουμε την αγάπη για όλες τις θρησκείες; Διδάσκουμε μη βία προς όλη την ανθρωπότητα και προς όλη τη ζωή; Διδάσκουμε την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των μελών όλων των θρησκειών; Διδάσκουμε την ενότητα μέσα στην ποικιλία; Αν δεν λέμε αυτά τα λόγια από τους άμβωνές μας και δεν ζούμε αυτές τις ευγενικές αρετές στη ζωή μας, για ποιο σκοπό άρχουμε στις θρησκείες μας; Νομίζουμε πως οι ιδρυτές των θρησκειών μας και ο ίδιος ο Θεός θα είναι ευχαρι-

στημένοι με μας; Αν έχουμε εκλεγεί να άρχουμε του ποιμνίου οποιοσδήποτε θρησκείας είναι σε μας να φέρουμε το μήνυμα του Θεού στους ψηφοφόρους μας. Δεν είναι το μήνυμα του Θεού ένα μήνυμα αγάπης και ενότητας; Θα ήθελε ο Θεός να δει οποιοδήποτε από τα παιδιά του, δημιουργημένα από Εκείνον, να σκοτώνεται στο Όνομά του; Ας αρχίσουμε από τη σημερινή ημέρα και ας διδάξουμε αληθινά το Ευαγγέλιο της αγάπης, της ενότητας και της ειρήνης.

Αν είμαστε οπαδοί, ας κοιτάξουμε και εμείς επίσης στις γραφές μας και στα διδάγματα των μεγάλων αγίων και προφητών. Αν είμαστε αληθινοί οπαδοί της θρησκείας μας θα ζούμε την αγάπη, την ειρήνη και την ενότητα. Αν είμαστε αληθινοί οπαδοί της θρησκείας μας, θα ζούμε τη ζωή μας με έναν τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να ξαναενώσουμε την ψυχή μας με το Θεό. Αν είμαστε αληθινοί οπαδοί της θρησκείας μας, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο καθημερινά για προσευχή και διαλογισμό που θα μας συνδέσουν με τον Ιερό Λόγο, το Φως και τον Ήχο του Θεού μέσα μας και θα ταξιδέψουμε πάνω σ' αυτόν, για να επιστρέψουμε στην αγκαλιά Του. Αν είμαστε αληθινοί οπαδοί της θρησκείας μας, θα καθίσουμε μαζί με όλα τα μέλη της ανθρωπότητας, άσχετα με τη θρησκεία, την εθνικότητα, το χρώμα ή την κοινωνική κατάσταση και θα προσευχηθούμε μαζί σαν μια οικογένεια στον Κύριο.

Ήταν το έργο της ζωής του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj και του Sant Darshan Singh Ji Maharaj να φέρουν μαζί τούς ανθρώπους όλων των εθνών και των θρησκειών. Στις συγκεντρώσεις που έκαναν στα Ashram τους ή σε δημόσιες ομιλίες στην Ινδία και στο εξωτερικό, μπορούσε κανείς να δει ανθρώπους από όλες τις πίστεις ενωμένους, με κοινό σκοπό το διαλογισμό, για να πραγματοποιήσουν τον εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν το Θεό. Αυτοί δεν ήρθαν για να σχηματίσουν κάποια καινούργια θρησκεία. Είχαν σεβασμό για όλες τις θρησκείες. Όπως είπαν: «Υπάρχουν ήδη τότες πολλές θρησκείες στον κόσμο. Δεν υπάρχει ανάγκη να σχηματίσουμε ακόμη μια θρησκεία. Αλλά υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το σκοπό

για τον οποίο η θρησκεία τους ήρθε σε ύπαρξη- και αυτός είναι να πραγματοποιήσουν την ουσιαστική τους ενότητα σαν μέρη του ενός Κυρίου». Αυτοί βοήθησαν τους ανθρώπους να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο εγκαθιδρύθηκε η θρησκεία τους. Ανανέωσαν τα διδάγματα όλων των προηγούμενων αγίων και προφητών υπενθυμίζοντας στην ανθρωπότητα τα δώρα που ήδη της δόθηκαν μέσα στους αιώνες. Ξαναξύπνισαν την ανθρωπότητα στην απλή τεχνική της εσωστροφής μέσω της προσευχής και του διαλογισμού, για να ξανακερδίσει τη θειότητά της.

Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή που μας έδωσε ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj σ' αυτόν το στίχο:

Ο Θεός έχει χιλιάδες Ονόματα,
κάλεσέ Τον με οποιοδήποτε Όνομα και
Αυτός θα ανταποκριθεί.

Αυτός είναι τόσο κοντά σου,
Κάλεσέ Τον, και Αυτός σίγουρα θα ανταποκριθεί.

Ας καθίσουμε μαζί σ' αυτό το Συνέδριο και ας Τον καλέσουμε με οποιοδήποτε όνομα θέλουμε. Ας Τον καλέσουμε με τις χιλιάδες ονόματα με τα οποία Αυτός είναι γνωστός. Ας έχουμε όλοι μαζί την εμπειρία της Αγάπης, του Φωτός και της Έκστασης που Αυτός λαχταρά να χαρίσει στον καθένα μας, γιατί είμαστε όλοι παιδιά του. Ας πλημμυρίσει η αγάπη Του το είναι μας και ας φύγουμε από δω αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον με την απεριόριστη αγάπη του Θεού, να ρέει μέσα από τον καθένα μας.

Η Εκατονταετηρίδα του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 6 Φεβρουάριου 1994

Σαν σήμερα, εκατό χρόνια πριν, ο Θεός έκανε ένα τέλειο ον που είχε όλες τις θείες Του αρετές και το έστειλε σ' αυτόν τον κόσμο για να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε και μεις την ίδια θεία δόξα. Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj μπήκε σ' αυτόν τον κόσμο στις 6 Φεβρουάριου 1994, σαν ένας αντανακλαστικός καθρέφτης, έτσι ώστε η αγάπη και οι αχτίδες του φωτός του Θεού να μπορούν να λάμπουν πάνω σε κάθε ψυχή μέσα στη δημιουργία. Ήταν ένα τέλειο ον, η προσωποποίηση της πνευματικότητας, της θειότητας, της ανιδιοτέλειας, της παγκόσμιας αγάπης και της ειρήνης. Όταν κοιτάξουμε πίσω, στις σελίδες του βιβλίου της ζωής του, βλέπουμε πως καλούσε τον εαυτό του άνθρωπο σαν και μας, αλλά ήταν κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Τί ήταν; Ήταν η πνευματικότητα πάνω στη γη. Ήταν όλες οι ευγενικές ιδιότητες κινούμενες πάνω στη γη. Ήταν η ανιδιοτέλεια πάνω στη γη. Ήταν η αγάπη πάνω στη γη. Ήταν η ειρήνη πάνω στη γη. Και ήταν η ανθρώπινη ενότητα πάνω στη γη.

Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ και εορτάζουμε την εκατονταετηρίδα του Αγαπημένου Διδασκάλου Sant kirpal Singh Ji Maharaj. Πολλοί από μας ήταν καλότυχοι που συνάντησαν τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι άλλοι μάθαμε για τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj μέσω του Διδασκάλου Sant Darshan Singh Ji Maharaj. Αυτός είχε απεριόριστη αγάπη για τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj και εργάστηκε ακούραστα για να φέρει το μήνυμά του και

τη μνήμη του σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο καθένας μας θα ήθελε ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj να μπορούσε να εί- ναι εδώ μαζί μας αυτή τη σημερινή μέρα. Συχνά μιλούσε για την εκατονταετηρίδα του Sant Kirpal Singh Ji και προτού να αφήσε. το σώμα, ο Sant Darshan Singh Ji μας έκανε πολλά σχέ-
δια γι' αυτόν τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας. Συχνά έ- λεγε πως η εκατονταετηρίδα θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα αυτού του αιώνα. Πόσο ευτυχισμένος θα ήταν να είναι εδώ μαζί μας σήμερα με το φυσικό του σώμα! Αλλά δεν έχει φύγει - είναι μαζί μας όλη την ημέρα με το πνεύ- μα. Ο Sant Darshan Singh Ji μας άφησε αυτά τα θεία λόγια για τον Sant Kirpal Singh Ji σ' αυτό το ποίημα του:

Όλη η δόξα στο Θεό που ο Οινοχόος Του
μοιράζει το κρασί της αυτογνωσίας.

Αυτός χαρίζει το Φως της θείας αγάπης-
ας υποκλιθούμε σ' αυτόν γιατί αυτός
είναι ο διαιτητής της μοίρας μας

Εσύ κάνεις τις καρδιές μας ν' ανθίσουν,
και αγκαλιάζεις τον καθένα σαν
δικό σου.
Τα λόγια σου μας εμπνέουν και φωτίζουν τη ζωή μας
Και το μήνυμα σου δίνει θεία
ευωδία στο σύμπαν.

Είθε τα δεσμό της αδελφοσύνης να μας
ενώσουν όλους μαζί,

Και είθε ολόκληρο το σύμπαν να είναι σε
ειρήνη κάτω από τις προστατευτικές σου φτερούγες.

Προσευχόμαστε πάντοτε να πίνουμε την κούπα
της αγάπης σου
Και να ζει σου με για να γιορτάσουμε
την εκατονταετηρίδα σου.

Είθε αυτή η ταβέρνα να ευλογείται πάντοτε από
την παρουσία σου
Προσευχόμαστε στους Διδασκάλους για την αιώνια ζωή σου.

Ο Sant Kirpal Singh Ji ήρθε σ' αυτή τη γη με μια θεία αποστολή και ήταν η προσωποποίηση όλων που είναι θεία. Όμως έζησε μεταξύ μας σαν ένας άνθρωπος για να μας δείξει πως και εμείς επίσης μπορούμε να είμαστε το παράδειγμα των ανώτατων αρετών, ενώ αντιμετωπίζουμε τις καταιγίδες και τις θύελλες της γήινης ζωής. Το μάθημα που είχε για την ανθρωπότητα ήταν τρίπτυχο: πρώτο, ζούσε τις ανώτατες ιδιότητες μέσα στην ίδια του τη ζωή· δεύτερο, βρήκε ένα τρόπο, να συνοψίσει και να δώσει αυτό που εκείνος κατόρθωσε, έτσι που να μπορεί να γίνει κατανοητό και να ασκηθεί από τη σύγχρονη ανθρωπότητα· και τρίτο, εγκαθίδρυσε ένα τόπο συγκέντρωσης που έδινε στους ανθρώπους την ευκαιρία να βάλουν τις ανώτατες αλήθειες σε πράξη μέσα στη ζωή τους.

Αν κοιτάξουμε σε κάθε τομέα της ζωής του, θα βρούμε το πρότυπο, το δίδαγμα και την άσκηση με την οποία ο καθένας μας μπορεί να κάνει αυτό που εκείνος έκανε. Όπως συχνά έλεγε: «Αυτό που έκανε ένας άνθρωπος και ένας ά^λος άνθρωπος μπορεί επίσης να το κάνει, με τη σωστή καθοδήγηση και άσκηση». Όταν μας είπε: «Είμαι ένας άνθρωπος σαν και σας», μας έδωσε τη θετική ελπίδα πως και μεις επίσης μπορούμε να φτάσουμε στην Αυτογνωσία και στη θεογνωσία, που εκείνος είχε κατορθώσει στη ζωή του.

Σ' αυτή την εκατονταετηρίδα, ας κοιτάξουμε πίσω στις σελίδες της ζωής του για να δούμε τι μαθήματα έχει για τη ζωή του καθένα μας. Ας κοιτάξουμε πώς μας διαμόρφωσε, μας δίδαξε και μας βοήθησε να ασκήσουμε την πνευματικότητα, την ηθική ζωή, την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση, την αγάπη, την ανθρώπινη ενότητα και την ειρήνη, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια φωτεινή λάμπα να οδηγεί και να φωτίζει το μονοπάτι μας προς την επόμενη χιλιετηρίδα.

Πνευματικότητα

Από τη μικρή του παιδική ηλικία, άρχισε την έρευνά του για τις ανώτατες αλήθειες. Δεν θα σταματούσε αν δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε να βρει: την Αυτογνωσία και τη Θεογνωσία. Η αναζήτησή του δεν ήταν εύκολη. Διάβασε κάθε βιβλίο και γραφή που μπόρεσε να βρει, ψάχνοντας για το δρομο που οδηγεί πίσω στο Θεό. Επισκέφτηκε πολλούς τόπους προσκυνήματος και πολλούς άγιους και ευσεβείς ανθρώπους για να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματά του πάνω στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Αποφάσισε πως δεν ήθελε να χάσει τη ζωή του σε εγκόσμιες επιδιώξεις ή να μελετήσει κάτω από δασκάλους που δεν θα τον οδηγούσαν στον ανώτατο στόχο - τη Θεογνωσία. Προσευχήθηκε στο Θεό να τον οδηγήσει σε ένα δάσκαλο που θα μπορούσε να ξαναενώσει την ψυχή του με το Θεό. Όταν πήρε το απολυτήριο από το Λύκειο, πήρε την απόφαση: ο Θεός πρώτα και έπειτα ο κόσμος.

Ο Θεός ακούει τις ειλικρινείς κραυγές αυτών που λαχταρούν για Εκείνον. Ο Sant Kirpal Singh Ji ευλογήθηκε το 1917 με ένα εσωτερικό όραμα ενός πνευματικού δασκάλου, τον οποίο πήρε τότε για τον Guru Nanak. Και μόνο το 1924, όταν έτυχε να επισκεφτεί την περιοχή της Beas, όπου συνάντησε τον Hazur Baba Sawan Singh Ji, ανακάλυψε πως ήταν αυτός που του εμφανιζόταν εσωτερικά για επτά χρόνια. Πήρε τη μύηση στο εσωτερικό Φως και Ήχο από τον Hazur και βρήκε σ' αυτόν το Διδάσκαλο που μπορούσε να τον οδηγήσει πίσω στο Θεό.

Αυτό το παράδειγμα της ζωής του μας δείχνει τη μοναδική του επιθυμία και λαχτάρα να βρει το δρόμο που οδηγεί πίσω στον Κύριο. Βλέπουμε πως ο Θεός ευλογεί τον αναζητητή οδηγώντας τον σε κάποιον που να μπορεί να τον βάλει σε επαφή με τη Δύναμη του Θεού μέσα του. Έχοντας βρει το δρόμο πίσω στο Θεό, που έδινε σίγουρα και καθορισμένα αποτελέσματα, μια πρώτο χέρι εμπειρία του Φωτός και του Ήχου του Θεού, ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj αφιέρωσε τη ζωή του στις ασκήσεις του διαλογισμού, επιτυγχάνοντας την επικοινωνία με το Θεό.

Όταν ο Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj του εμπιστεύτηκε το έργο της μύησης στο Naam, ο Sant Kirpal Singh Ji παρουσίασε τα πνευματικά διδάγματα με ένα τρόπο που μπορούσαν εύκολα να γίνουν κατανοητά από τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής.

Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει εφικτά τα πνευματικά διδάγματα σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Με τρεις παγκόσμιες περιοδείες και περίπου είκοσι βιβλία στα Αγγλικά, έκανε αυτή την επιστήμη εφικτή στους ανθρώπους όλων των τάξεων κάθε χώρας και κάθε θρησκείας. Την έκανε εφικτή σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί, άσχετα με την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κουλτούρα ή το κοινωνικό επίπεδο που ανήκε. Δίδαξε πώς μπορούμε να κάνουμε την πνευματικότητα ένα μέρος της σύγχρονης ζωής μας. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους συγγενείς και τα σπίτια μας, για να πάμε στις ζούγκλες και τις σπηλιές για να διαλογιστούμε˙ μπορούμε να κάνουμε διαλογισμό μέσα στο χώρο και τις ανέσεις του σπιτιού μας.

Εκτός από τη διδαχή της θεωρητικής πλευράς των πνευματικών διδαγμάτων, πρόσφερε επίσης και τον τόπο συγκέντρωσης, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να καθίσουν και να διαλογιστούν. Ίδρυσε το Ruhani Satsang ή Πνευματική Συνάθροιση, όπου οι αναζητητές μπορούσαν να συναθροιστούν και να μάθουν την επιστήμη του διαλογισμού. Μπορούσαν να τον συναντήσουν στο Sawan Ashram, για να μάθουν να διαλογίζονται ή μπορούσαν να πάνε σε ένα από τις εκατοντάδες κέντρα που ίδρυσε σε όλο τον κόσμο και να μάθουν την άσκηση του διαλογισμού. Επικοινωνούσε συνέχεια με τους μαθητές του σε όλο τον κόσμο με τις περιοδείες του, τα βιβλία του, τις εγκυκλίους και τα μηνύματά του, την αλληλογραφία και με ένα μηνιαίο περιοδικό, το Sat Sandesh, που είχε μια μηνιαία ομιλία ή ένα μήνυμα από εκείνον για την πνευματικότητα. Με προσωπική επαφή μαζί του ή με γράμματα βοηθούσε τους μαθητές να τελειοποιήσουν το διαλογισμό τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τελειώσουν το πνευματικό τους ταξίδι πίσω στο Θεό. Αυτός δεν πρόσφερε καμιά τυφλή πίστη. Έδινε στον καθένα που πήγαινε σ' εκείνον μια έμπρα-

κτη, πρώτο χέρι εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου, που οδηγούσε στην εμπειρία της ανύψωσης πάνω από τη σωματική συνειδητότητα. Έδινε στον καθένα τη μέθοδο με την οποία μπορούσε να ταξιδέψει στις ανώτερες περιοχές, όπως το αστρικό, το αιτιατό και το υπεραιτιατό επίπεδο, φθάνοντας τελικά στην αποκορύφωση του ταξιδιού που είναι η ένωση της ψυχής με το Θεό στην πνευματική περιοχή του Sach Khand. Όπως συχνά έλεγε: «Τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τα συμπεράσματα υπόκεινται όλα σε λάθος, το να δει κανείς είναι πάνω απ' όλα».

Έτσι, ο Sant Kirpal Singh Ji, αφού πέρασε ο ίδιος από την πνευματική αναζήτηση στη ζωή του και έχοντας βρει αυτό που αναζητούσε, διέδωσε τα πνευματικά διδάγματα με ένα τρόπο που ήταν εύκολα κατανοητός και πρόσφερε επίσης και ένα τόπο συγκέντρωσης, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να ασκήσουν την πνευματικότητα στη ζωή τους.

Ηθική Διαβίωση

Βλέπουμε στη ζωή του Sant Kirpal Singh Ji ένα πρότυπο των ηθικών αρετών. Αυτός μελέτησε τη ζωή εκατοντάδων μεγάλων ανθρώπων και αγίων μέσα στην ιστορία. Και έφτασε στο συμπέρασμα πως ο καθένας απ' αυτούς εκδήλωνε τις ευγενείς αρετές στη ζωή του. Γνώριζε πως για να επιτύχει κανείς στην πνευματική αναζήτηση για το Θεό, ο διαλογισμός δεν ήταν αρκετός. Έπρεπε, να αναπτύξει κανείς και τις θεϊκές ιδιότητες στη ζωή του. Όπως συχνά έλεγε: «Η αλήθεια είναι η ανώτερη, αλλά ακόμα πιο ανώτερο είναι το να ζει κανείς αληθινά». Στην καθημερινή του ζωή αυτός ασκούσε τις αρετές της μη βίας, της φιλαλήθειας, της αγνότητας, της ταπεινοφροσύνης και της ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης.

Ακόμα και προτού να συναντήσει τον πνευματικό του Διδάσκαλο εκδήλωσε αυτά τα χαρακτηριστικά. Από την παιδική του ηλικία, αρνήθηκε να φάει κρέας που του πρόσφεραν οι γονείς του λέγοντάς τους: «Δεν θέλω να κάνω το σώμα μου νεκροταφείο». Επίσης αρνήθηκε να συνεχίσει τα εχθρικά αισθήματα που οι γονείς του έτρεφαν για τους εχθρούς τους. Ενώ ήταν ακόμη παιδί τους είπε: «Οι φίλοι σας είναι

και φίλοι μου, αλλά οι εχθροί σας δεν είναι ανάγκη να είναι και εχθροί μου».

Όταν έφτασε η ώρα να παρουσιάσει στον κόσμο τα πνευματικά διδάγματα του Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, ο Sant Kirpal Singh Ji έπεσε σε βαθύ συλλογισμό. Πώς μπορούσε να βοηθήσει την ανθρωπότητα να ζει σύμφωνα με τις ηθικές αρετές αντάξια της ανθρώπινης ύπαρξής της; Βρήκε ένα σύστημα τήρησης ενός ημερολογίου αυτοενδοσκόπησης. Είδε πως οι μεγάλοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες είχαν κάποιο τρόπο για να μπορούν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους. Επινόησε λοιπόν ένα ημερολόγιο με το οποίο μπορούσαν οι άνθρωποι, να βλέπουν καθημερινά πόσο τηρούσαν τις ηθικές αρετές. Έκανε στήλες για τη μη βία, τη φιλαλήθεια, την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση και κάθε μέρα μπορούσε κανείς να μετρήσει πόσες φορές απότυχε να τηρήσει αυτές τις αρετές. Σημειώνοντας τις αποτυχίες μπορούσε κανείς να πάρει την απόφαση να είναι καλύτερος την επόμενη ημέρα και τελικά, μπορούσε έτσι να ξεριζώσει αυτές τις ατέλειες και να έχει μηδέν σε κάθε στήλη. Δίδαξε τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης των αρετών και της πνευματικής προόδου. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά ήταν εμπόδια που δεν άφηναν το νου να έχει την ηρεμία, την ισορροπία και την αγνότητα που χρειάζονται για τη σωστή αυτοσυγκέντρωση. Μας έδειξε πως με το να ξεπεράσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να κάνουμε το νου μας να είναι μια ήρεμη λίμνη πάνω στην οποία να μπορεί να αντανακλαστεί το φως του Θεού.

Με την επινόηση του ημερολογίου, έδωσε στους μαθητές μια πρακτική μέθοδο, για να τελειοποιήσουν τη ζωή τους. Τους δίδαξε πώς να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και τους είπε να του το στέλνουν περιοδικά για αναθεώρηση. Όταν οι μαθητές τον επισκέπτονταν στην Ινδία, τους ζητούσε να δει το ημερολόγιό τους. Τους έδινε τότε πρακτικές συμβουλές στο πώς να γίνουν καλύτεροι, απαντούσε στις ερωτήσεις τους και τους καθοδηγούσε. Εκτός από την παρακολούθηση των αρετών, το ημερολόγιο περιείχε επίσης στήλες για το χρόνο που αφιερώθηκε στο διαλογισμό και βλέποντας το

χρόνο που είχαν αφιερώσει οι μαθητές, τους καθοδηγούσε και τους ενέπνεε να αυξήσουν το χρονικό τους διάστημα.

Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj συχνά έλεγε: «Είναι δύσκολο να γίνει κανείς ένας αληθινός άνθρωπος, αλλά μιας και γίνει δεν είναι τόσο δύσκολο να βρει το Θεό». Έτσι, έδινε το παράδειγμα για τις ηθικές αρετές στη δίκιά του ζωή, δίδασκε την σπουδαιότητα των αρετών και έδινε και μια πρακτική μέθοδο με την οποία οι μαθητές μπορούσαν να αναπτύξουν αυτές τις αρετές στη ζωή τους.

Ανιδιοτελής Εξυπηρέτηση

Η ζωή του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj ήταν ένα πρότυπο ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης. Ακόμη και προτού να συναντήσει το Διδάσκαλό του, ασκούσε αυτή την ιερή αρετή στη ζωή του. Όταν επισκέφτηκε το θείο του στο νοσοκομείο βρήκε ένα γέρο άνθρωπο να είναι άρρωστος στο διπλανό κρεβάτι χωρίς να έχει κανένα συγγενή για να τον περιποιηθεί. Ο Sant Kirpal Singh Ji αγόραζε ο ίδιος φάρμακα, τροφή και φρούτα για το γέρο άνθρωπο και τον περιποιόταν. Όταν ο θείος του αγοριού το ρώτησε γιατί νοιάζεται για ένα ξένο, ο νεαρός Kirpal είπε: «Έχει τα ίδια δικαιώματα σε μένα και τις υπηρεσίες μου, όπως εσύ. Ήρθα για να αγαπώ όλους».

Ο Sant Kirpal Singh Ji πρόσφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του το 1919 κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας γρίππης, που ήταν μια θανατηφόρα νόσος από την οποία πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Όταν μερικοί δεν τολμούσαν να αγγίξουν τα σώματα αυτών που τους είχε χτυπήσει αυτή η θανατηφόρα αρρώστια, ο Sant Kirpal Singh Ji θυσίασε τη δίκιά του ασφάλεια και πήγε να περιποιηθεί τους ασθενείς. Η αρρώστια, ήταν τόσο τρομερή, που ακόμη και οι συγγενείς των νεκρών δεν άγγιζαν τα σώματά τους για να τους θάψουν. Αλλά ο Sant Kirpal Singh βοήθησε στην ταφή των σωμάτων αυτών που πέθαιναν.

Μετά που συνάντησε το Διδάσκαλό του Hazur Baba Sawan Singh Ji, ο Sant Kirpal Singh Ji αφιέρωσε το σώμα, το νου, την καρδιά του και την ψυχή του στην υπηρεσία του. Στο φυσικό τομέα βοηθούσε με εργασίες όπως την οικοδόμηση της Dera

Baba Jaimal Singh στη Beas. Συνέχιζε να επισκέπτεται τους ασθενείς στα νοσοκομεία και στα σπίτια τους, ανακουφίζοντάς τους από τα βάσανά τους. Διανοητικά, βοηθούσε το Διδάσκαλό του στη γραφική εργασία. Πνευματικά, αφοσιωνόταν για πολλές ώρες στο διαλογισμό κάθε μέρα. Και ο Hazur, του ανέθεσε να δίνει Satsang ή πνευματικές ομιλίες σε διάφορες πόλεις καθώς επίσης και να δίνει μύηση εκ μέρους του.

Όταν ο Sant Kirpal Singh Ji έπρεπε να συνεχίσει τα διδάγματα του Hazur μετά το 1948, δίδαξε τη σπουδαιότητα της ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης. Μας έλεγε ότι η αξία που έχει η ανιδιοτελής εξυπηρέτηση δεν είναι μικρότερη αυτής του διαλογισμού. «Η εξυπηρέτηση πριν τον εαυτό», ήταν ένα από τα ρητά του. Και επανειλημμένως τον ακούσαμε να λέει: «Όσο είσαι μέσα στο ανθρώπινο σώμα, δίνε, δίνε και δίνε».

Εκτός από του να διδάσκει τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης, προμήθευε και ένα τόπο συγκέντρωσης, όπου οι μαθητές μπορούσαν να ασκήσουν στη ζωή τους την ανιδιοτέλεια. Με την εγκαθίδρυση του Ruhani Satsang, του Sawan Ashram και του Manav Kendra έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους να συμμετέχουν σε εργασίες ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης. Με την εγκαθίδρυση ενός δωρεάν langar ή μιας δωρεάν κουζίνας, οι άνθρωποι μπορούσαν να εργάζονται μαζί για να ετοιμάσουν φαγητά που θα έτρωγαν χιλιάδες άνθρωποι. Εγκαθίδρυσε ένα δωρεάν ιατρείο, αλλοπαθητικής, ομοιοπαθητικής και ayurvedic περίθαλψης όχι μόνο για να προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σ' αυτούς που είχαν ανάγκη, αλλά για να δώσει την ευκαιρία, σ' αυτούς που είχαν ιατρικές γνώσεις, να τις χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Εγκαθίδρυσε ένα σχολείο στο Manav Kendra, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα διανοητικά τους ταλέντα και ικανότητες για να διδάξουν στους νέους όχι μόνο ακαδημαϊκά θέματα, αλλά πως να γίνουν σφαιρικά αναπτυγμένοι άνθρωποι, στο φυσικό, διανοητικό και πνευματικό τομέα. Στα κέντρα του Satsang σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι είχαν ευκαιρίες να προσφέρουν τα ταλέντα τους για το καλό της ανθρωπότητας στο φυ-

σικό, διανοητικό και πνευματικό επίπεδο. Η ανιδιοτελής εξυπηρέτηση αποτελούσε ακόμη και μέρος του ημερολογίου αυτοενδοσκόπησης όπου μπορούσε κανείς να σημειώσει τις ευκαιρίες που είχε για εξυπηρέτηση και που τις είχε παραβλέψει, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα είχε την ευκαιρία να βοηθήσει κάποιον δεν θα την έχανε.

Έτσι, βλέπουμε στη ζωή του Sant Kirpal Singh Ji το πρότυπο
της ανιδιοτέλειας, τα σαφή του διδάγματα για την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση και την παροχή ενός τόπου συγκέντρωσης, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συμμετέχουν σε πολυάριθμες ευκαιρίες ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης.

Αγάπη

Αν κανείς ρωτήσει: «Πώς ήταν ο Kirpal Singh;», η κυριότερη ιδιότητά του, που ξεχώριζε ήταν η αγάπη. Αυτός ήταν η ενσάρκωση της αγάπης. Η αγάπη του απλωνόταν από την οικογένειά του σε όλη τη δημιουργία. Ήταν το παράδειγμα της παγκόσμιας αγάπης που κινιόταν πάνω στη γη. Όποιος τον συναντούσε έμπαινε μέσα στην ακτινοβολία της αγάπης του. Μπορούμε να κοιτάξουμε τη ζωή του για να δούμε πως αγαπούσε το ίδιο και τους άγιους και τους αμαρτωλούς. Ακόμη κι αυτοί που προσπαθούσαν να τον κατηγορήσουν ή ακόμη και να τον σκοτώσουν συναντούσαν την αγάπη του. Και με την αγάπη του, μεταμόρφωνε ακόμη και τους αμαρτωλούς και τους δολοφόνους. Οι άνθρωποι που εργάζονταν γι' αυτόν στο γραφείο του μιλούσαν για την απεριόριστη αγάπη του. Συμπεριφερόταν σε όλους το ίδιο, είτε ήταν ανώτεροι ή υποδεέστεροι. Κάποτε που οι επιθεωρητές δεν άνοιγαν την πόρτα τους στους κατώτερους εργάτες στην οργάνωση, η δίκιά του πόρτα ήταν πάντοτε ανοιχτή. Υπερασπιζόταν αυτούς που κινδύνευαν να απολυθούν από τη δουλειά τους. Έπαιρνε τους χειρότερους εργάτες κάτω από την προστασία του και με την αγάπη και το παράδειγμα, τους μεταμόρφωνε σε εξαιρετικούς εργάτες. Όταν αποσύρθηκε από την υπηρεσία του στην κυβέρνηση οι άνθρωποι έκλαιγαν που τον έχασαν. Ένας μουσουλμάνος ευγενής, που θεωρούνταν από τους άλλους ότι ήταν ένας τιποτένιος στρατιώτης,

πήγε κλαίγοντας στον Sant Kirpal Singh Ji. Όταν τον ρώτησε γιατί έχυνε τόσα δάκρυα για την αναχώρησή του, αφού μόλις και τον γνώριζε, ο άνθρωπος απάντησε: «Εσύ με θεωρείς ότι είμαι άνθρωπος - όχι ένας σκύλος».

Κατά τη διάρκεια της πνευματικής του αποστολής, μίλησε για την αναγκαιότητα της αγάπης. Συχνά έλεγε: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας» και «Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Στις ομιλίες του, στα γραπτά του και στις δημόσιες διαλέξεις τόνιζε την ανάγκη της αγάπης για το Θεό και της αγάπης για όλη τη δημιουργία. Πραγματικά, η αγάπη είναι ο δρόμος πίσω στο Θεό. «Ο Θεός είναι αγάπη, η ψυχή, καθώς είναι της ίδιας ουσίας με αυτήν του Θεού, είναι αγάπη και ο δρόμος πίσω στο Θεό είναι επίσης μέσω της αγάπης», ήταν κάτι που συνήθιζε να επαναλαμβάνει συχνά. Ζούσε σύμφωνα με τις εντολές του Hazur Baba Sawan Singh Ji που τον συμβούλεψε μια φορά σε ένα γράμμα: «Υπάρχουν επίσης μερικοί που εντρυφούν σε μακρηγορίες και συκοφαντίες και είναι πάντα πρόθυμοι να κακολογήσουν. Αλλά το καθήκον μας είναι να αγαπάμε όλους. Αν αυτοί δεν αφήνουν τους κακούς τους τρόπους, γιατί θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε εμείς τους ευγενικούς μας τρόπους».

Ο Sant Kirpal Singh Ji όχι μόνο κήρυξε την αγάπη, έζησε την αγάπη. Με το δικό του παράδειγμα, με τη δίκιά του αγάπη, ενέπνεε τους μαθητές του να ασκούν την αγάπη στη δίκιά τους ζωή. Συνήθιζε να λέει: «Η αγάπη δεν μπορεί να διδαχτεί, μπορεί μόνο να μεταδοθεί, όπως μια μολυσματική ασθένεια». Από την αγάπη του, οι μαθητές του «κόλλησαν» αγάπη και την έκαναν ένα μέρος της ζωής τους. Είχε μια βαθιά και τρυφερή φροντίδα για όλους όσους πήγαιναν σ' εκείνον, καθώς και για όλη την ανθρωπότητα. Ήταν γνωστός σαν Κύριος της Φιλευσπλαχνίας. Μπορούσε κανείς να δει τη φιλευσπλαχνία στο βλέμμα του και να ρέει από τα μάτια του, όταν κανείς του διηγούνταν τα βάσανά του. Όχι μόνο άκουγε τις θλίψεις και τα βάσανα του άλλου, αλλά έπαιρνε πάνω στο δικό του σώμα αυτά τα βάσανα για να ανακουφίσει από το φορτίο τους αυτούς που πήγαιναν σ' εκείνον. Πόσες φορές δεν πήγαμε σ' εκείνον με τα προβλήματά μας και μας ξαλάφρωσε!

Και πόσες φορές δεν είδαμε να υποφέρει το σώμα του αντί για μας, για τις δικές μας αμαρτίες και παραπτώματα! Τα ανέκδοτα της ζωής του είναι πλούσια σε αφηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ανακούφιζε και απήλλασσε, αυτούς που πήγαιναν σ' εκείνον, από το φορτίο της αρρώστιας, της νοητικής αγωνίας, των οικονομικών προβλημάτων ή των προβλημάτων στις εγκόσμιες σχέσεις. Βλέποντας την αγάπη που έδινε σε όλη την ανθρωπότητα μάς ενέπνεε και μάς εξευγένιζε και μάς λίγο, έτσι ώστε να ακτινοβολούμε και μεις αγάπη στο δικό μας περιβάλλον. Ήταν με την αγάπη του που όλοι μας μάθαμε πώς να αγαπάμε.

Ειρήνη

Πολλοί έχουν ονομάσει τον Sant Kirpal Singh πρίγκιπα της ειρήνης. Αν ένας άνθρωπος ήταν το παράδειγμα της πνευματικότητας, των ηθικών αρετών, της ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης και της αγάπης, ένιωθε κανείς πως αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη ζήσει μια πλούσια και εκπληρωμένη ζωή. Αλλά οι αρετές του Sant Kirpal Singh Ji δεν σταματούσαν εκεί. Ήταν επίσης και η προσωποποίηση της ειρήνης πάνω στη γη. Τη μη βία τη ζούσε στη ζωή του. Ενώ ένας άλλος μπορεί να πολεμούσε αυτούς που του επιτίθονταν, ο Sant Kirpal Singh Ji, όταν αντιμετώπιζε εναντίωση και την απειλή θανάτου, άνοιγε την αγκαλιά του σ' αυτούς που ήταν οπλισμένοι και τους αφόπλιζε. Την εποχή που έγινε ο διχασμός της Ινδίας, ο Sant Kirpal Singh Ji άνοιξε διάπλατα την πόρτα του στους ανθρώπους όλων των θρησκειών.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, εργάστηκε ακούραστα για την παγκόσμια ειρήνη. Στις παγκόσμιες περιοδείες του, συναντήθηκε με θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς ηγέτες, προσπαθώντας να τους περάσει το μήνυμα της ειρήνης. Όπως ο ίδιος τους είπε: «Σεις πρέπει να φροντίσετε για τους ψηφοφόρους σας, που είναι κάτω από σας. Είναι στη δική σας υπευθυνότητα να τους δώσετε τα μέσα και να τους βοηθήσετε να εργαστούν για την ειρήνη». Είπε σε όλους τους ηγέτες του κόσμου πως ήταν δίκιά τους δουλειά να σταματήσουν τις εκρήξεις του πολέμου και

να είναι σε ειρήνη με τα άλλα έθνη. Σαν πρόεδρος σε τέσσερα Παγκόσμια Συνέδρια των Θρησκειών, προσπάθησε να εντυπώσει στους θρησκευτικούς ηγέτες το καθήκον που είχαν να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο. Ένιωθε πως ήταν υπευθυνότητα των θρησκευτικών ηγετών να διδάξουν την ανεκτικότητα και την αγάπη για τους ανθρώπους όλων των θρησκειών.

Ο Sant Kirpal Singh πρόσφερε τον τόπο συγκέντρωσης, όπου οι μαθητές μπορούσαν να μάθουν πως να διάγουν μια ζωή ειρήνης. Στην καθημερινή ζωή του Ashram ή στα κέντρα του Satsang, ή ζώντας μέσα στο σύγχρονο κόσμο, έδειχνε στους μαθητές πώς να χειρίζονται τις καταστάσεις με τρόπο που να διατηρούν την ειρήνη και να φέρνουν ειρήνη. Έδινε πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για το πώς μπορούσε κανείς να παραμείνει ειρηνικός παρά τις καταιγίδες και τις θύελλες της ζωής. Οι άνθρωποι τον ρωτούσαν για διάφορες περιστάσεις στη ζωή τους και τους καθοδηγούσε ποιος ήταν ο σωστός τρόπος να δράσουν. Αυτός ο ίδιος, όταν διαπραγματευόταν με τους άλλους, έδινε το παράδειγμα του ανώτατου πρότυπου ειρήνης και αυτοί που έβλεπαν τις πράξεις του μάθαιναν απ αυτές.

Έτσι, με το παράδειγμα, με τα διδάγματά του και με τις ευκαιρίες που έδινε για πράξη, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν πώς να βάλουν την αρετή της ειρήνης στη ζωή τους.

Η Ενότητα του Ανθρώπου

Το έργο της ζωής του αποκορυφώθηκε με ένα μεγαλύτερο βήμα προόδου για την ανθρωπότητα. Ο Sant Kirpal Singh Ji διοργάνωσε και συγκάλεσε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου είκοσι χρόνια πριν, το 1974. Αυτό το μεγάλο βήμα εμπρός είχε σκοπό το να ενώσει τους ανθρώπους, όχι μέσω της θρησκείας, αλλά μέσω της κοινής ομοιότητάς τους, ως ανθρώπους. Ήθελε όλοι οι άνθρωποι να κατορθώσουν την ενότητα, είτε αυτοί ήταν θεϊστές είτε άθεοι. Το έργο του έθεσε τη βάση για πολλά συνέδρια για την ενότητα του ανθρώπου και για τους οργανισμούς που έγιναν αργότερα. Αυτός αναγνωρίζεται σήμερα ως ο «Πατέρας της Ενότητας του Ανθρώπου». Αυτό δεν ήταν μόνο κήρυγμα· ζούσε την πε-

ποίθηση στην ενότητα του ανθρώπου μέσα στην ίδια του τη ζωή. Δεν έβλεπε καμιά διαφορά μεταξύ του ενός ανθρώπου και του άλλου. Όλοι ήταν άνθρωποι, είτε ανήκαν στη μια θρησκεία ή την άλλη, στο ένα έθνος ή το άλλο ή αν είχαν το ένα χρώμα ή το άλλο. Συμπεριφερόταν σε όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη, σεβασμό και φροντίδα.

Καθόλη την αποστολή του τόνισε την αναγκαιότητα της αγάπης και της ανεκτικότητας προς όλους. Έζησε μια εποχή όπου υπήρχαν φυλετικές διακρίσεις, που υπήρχε ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ των εθνών που είχαν διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, που υπήρχαν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων που ανήκαν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Το δίδαγμά του της ενότητας ήταν ένα τολμηρό βήμα σε μια εποχή όπου οι αρχηγοί που μιλούσαν για ενότητα συχνά υφίσταντο μαρτύρια. Παρ' όλα αυτά ήρθε με μια αποστολή - την αποστολή της αγάπης και της ενότητας.

Δημιουργώντας το Ruhani Satsang, έκανε μια επανάσταση στην πνευματικότητα. Προηγουμένως, οι άνθρωποι μπορούσαν να λατρέψουν το Θεό μόνο μαζί με άλλους που ήταν γεννημένοι στην ίδια θρησκεία με αυτούς. Οι Ινδοί μπορούσαν να λατρέψουν μόνο με Ινδούς. Οι Μουσουλμάνοι μπορούσαν να λατρέψουν μόνο με Μουσουλμάνους. Οι Χριστιανοί μπορούσαν να λατρέψουν μόνο με Χριστιανούς. Αυτοί που ανήκαν στην Ιουδαϊκή πίστη μπορούσαν να λατρέψουν μόνο με άλλους που ανήκαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Δημιουργώντας το Ruhani Satsang, έθεσε μια εξέδρα πάνω στην οποία άνθρωποι από όλες τις θρησκείες μπορούσαν να καθίσουν μαζί με αγάπη και ενότητα και να λατρέψουν το Μοναδικό Δημιουργό. Αν κανένας από σας είχε επισκεφτεί το Sawan Ashram ή παρακολουθήσει καμιά δημόσια ομιλία του στις παγκόσμιες περιοδείες του, θα είχε δει ένα μεγάλο φαινόμενο. Άνθρωποι από όλες τις θρησκείες κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλο, με αγάπη και αρμονία, σε διαλογισμό και λατρεία προς τον Κύριο. Στις συγκεντρώσεις του, όλες οι διαφορές διαλύονταν και οι άνθρωποι κάθονταν μαζί στο επίπεδο του ανθρώπου ο ένας κοντά στον άλλο με αγάπη. Αυτό ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο και μεγάλο θαύμα για την εποχή που δυο

αρχηγοί διαφορετικών θρησκειών ούτε μιλούσαν μεταξύ τους, όχι να καθίσουν μαζί. Εκτός που ένωσε τους οπαδούς, έφερε μαζί τις κεφαλές όλων των θρησκειών στη συνέλευσή του, για να συζητήσουν την κοινή τους ενότητα. Τα προγράμματά και συνέδριά του ήταν ένα γιγάντιο βήμα προς τα εμπρός για την ανθρωπότητα. Αν σήμερα βλέπουμε περισσότερα προγράμματα μεταξύ των θρησκειών, αυτό οφείλεται στο έργο του Sant Kirpal Singh Ji. Αν σήμερα βλέπουμε τις κεφαλές των θρησκειών να ενώνονται για τον κοινό σκοπό της ειρήνης και της ενότητας, αυτό οφείλεται στο «άνευ προηγουμένου» έργο του Sant Kirpal Singh Ji γι' αυτό το σκοπό.

Ενθάρρυνε τους μαθητές του να ασκούν την ενότητα του ανθρώπου στο δικό τους περιβάλλον. Έτσι, μέσα στο δικό τους κύκλο, δεκάδες και χιλιάδες ανθρώπων ακτινοβολούσαν αγάπη και ενότητα σ' αυτούς που ήταν γύρω τους. Στην εργασία τους, στην κοινότητά τους, μέσα στην οικογένειά τους οι μαθητές του ζούσαν την ενότητα και την ανεκτικότητα μεταφέροντας έτσι το μήνυμά του στις τέσσερις γωνιές της υδρογείου.

Καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ για την εκατονταετηρίδα του έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονες προς τον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. Αν σήμερα έχουμε ένα κόσμο στον οποίο υπάρχει περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των θρησκειών, αυτό οφείλεται στον Sant Kirpal Singh Ji. Αν σήμερα έχουμε ένα κόσμο στον οποίο οι χώρες που ακολουθούσαν τον κομμουνισμό και αυτές που ακολουθούσαν τη δημοκρατία επικοινωνούν, αυτό οφείλεται στις προσπάθειες του Sant Kirpal Singh Ji. Αν σήμερα βλέπουμε τους οπαδούς όλων των θρησκειών να κάθονται μαζί ειρηνικά σε διαλογισμό και προσευχή, αυτό οφείλεται στον Sant Kirpal Singh Ji. Αν σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να νοιάζονται για την ευημερία των άλλων, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ειρήνη του κόσμου, αυτό οφείλεται στον Sant Kirpal Singh Ji. Αν σήμερα βλέπουμε εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να στρέφονται προς την πνευματικότητα και προς μια πρακτική μέθοδο διαλογισμού, που

οδηγεί στην Αυτογνωσία και την πραγμάτωση του Θεού, αυτό οφείλεται στον Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.

Ας ενωθούμε όλοι μαζί με ευγνωμοσύνη και σεβασμό γι' αυτόν το μεγάλο άγιο που θα τον θυμούνται για χιλιετηρίδες· αυτόν που έφερε την πνευματική αφύπνιση. Το 1974 ανήγγειλε πως αρχίζουμε να βλέπουμε τη χαραυγή της χρυσής εποχής, μια εποχή πνευματικότητας, ειρήνης και αγάπης. Αν βλέπουμε τον ανατέλλοντα ήλιο αυτής της εποχής είναι λόγω της θεϊκής λάμψης που ο ίδιος έφερε στον πλανήτη μας. Ας γιορτάσουμε την εκατονταετηρίδα του αναθεωρώντας τη δική μας ζωή για να δούμε αν ζούμε σύμφωνα με το παράδειγμα της θειότητας που εκείνος μας έδειξε. Ας κοιτάξουμε αν έχουμε βάλει στη ζωή μας την πνευματικότητα, τις ηθικές αρχές, την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση, την αγάπη, την ενότητα και την ειρήνη. Αν δεν το έχουμε κάνει, ας αρχίσουμε από σήμερα και ας κάνουμε κάθε μια από αυτές τις ιδιότητες μέρος των όρων της προσωπικής αποστολής της ζωής μας. Αν το έχουμε κάνει, ας ακολουθήσουμε αυτούς τους στόχους με ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό και αφοσίωση. Μας έχει δώσει τον οδικό χάρτη με τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να φτάσει στην πραγμάτωση του Θεού και μπορεί να φέρει την ειρήνη και την αγάπη πάνω στη γη. Ας εκπληρώσουμε την αποστολή για την οποία ήρθε σ' αυτόν τον πλανήτη - να δει πως ο καθένας μας σαν ψυχή ξαναεπιστρέφει στον Κύριο και ξαναενώνεται σαν μια οικογένεια του Θεού.

Όπως είπε ο Sant Darshan Singh Ji Maharaj σε έναν από τους
στίχους του:

Καθόλη τη διάρκεια της ζωής Του δεν είχε ανάπαυση-
Στη χώρα του και στο εξωτερικό ήταν πάντα σε εργασία,
Αναζωπυρώνοντας την Αγάπη του Θεού μέσα στα ανθρώπινα στήθη.
Πώς μπορεί η δόξα του Sawan να ξεθωριάσει;
Πώς μπορεί η Αποστολή του Kirpal να αποτύχει;

Ας υποσχεθούμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας σ' Εκείνον,

Και για το έργο για το οποίο ήρθε,
Υποκλινόμαστε σ' Εκείνον - τον Κύριο της Ταβέρνας
Είθε το Μήνυμά Του να διαδοθεί παντού στη γη!
Είθε η αξιοπρέπεια του ανθρώπου παντοτινά ψηλά
να στέκει!

Ας είμαστε αληθινοί στους παιάνες της αγάπης Του,
Ας είμαστε αληθινοί στη μνήμη του Kirpal,
Ας περπατάμε ακολουθώντας τα βήματά Του.
Ας είμαστε καλοί και ας ασχολούμαστε σε θεϊκές
πράξεις.
Ας είναι όλη η ανθρωπότητα ενωμένη, με ειρήνη.

Έκανες έκδηλη στην ανθρωπότητα,
τη σωτήρια χορδή ζωής
του άγιου Φωτός και του ιερού Ήχου-
Οδήγησες την από καιρό χωρισμένη, γεμάτη λαχτάρα
για αγάπη ψυχή
πίσω στο νυφικό της κρεβάτι στην
ουράνια κατοικία της
Το θεϊκό Σου Φως έχει πλουτίσει χιλιάκις
τη γη, και ανύψωσε τη δόξα
της αρχαίας Ινδίας.
Ω! Χάρισέ μας μια μόνο σταγόνα απ' το θείο
σου κανάτι,
και επίτρεψέ μας να φιλήσουμε τη σκόνη
από τα ιερά Σου πόδια!

Ας ενώσουμε όλοι τα χέρια στον Ιερό Σκοπό Σου -
να μεταμορφώσουμε το σκοτάδι που επικρατεί
σε μια ρόδινη αυγή!
Ας ξυπνήσουμε τη δίψα για πνευματική εμπειρία,
τη δόξα που στέφει την ανθρώπινη γέννηση!

Ας μοιραστούμε τις χαρές καθώς και τις θλίψεις

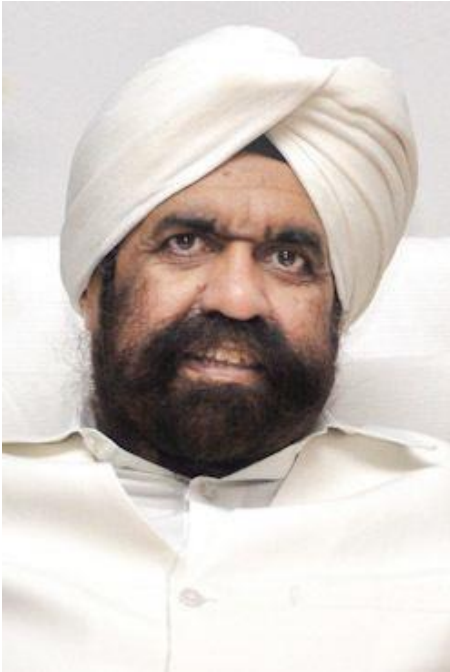
του κόσμου,
σκορπίζοντας ελεύθερα το φως
της ειρήνης και της φιλίας!
Ας συγκλίνουμε σαν τις ακτίνες σ' ένα κέντρο,
να συναντηθούμε στο Θεό - το κέντρο της ζωής όλων!

Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj αντιπροσώπευε αυτό που είναι
δυνατό να γίνει ο καθένας μας. Ας ζήσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να κατορθώσουμε την πνευματική ανύψωση, τις ηθικές αρετές, την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση, την παγκόσμια αγάπη, την ειρήνη και την ανθρώπινη ενότητα. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά του στη ζωή μας έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει στην Αυτογνωσία και στη Θεογνωσία. Κάνοντας έτσι θα συμβάλλει ο καθένας μας στην ειρήνη του πλανήτη μας. Αν είμαστε αρχηγοί, ας δώσουμε το παράδειγμα μιας ευγενικής ζωής, έτσι ώστε οι οπαδοί μας να έχουν ένα ζωντανό πρότυπο ν' ακολουθούν.

Προσεύχομαι εγκάρδια στο Θεό ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj και η ενθύμιση της ζωής του και των διδαγμάτων του να κρατούν ψηλά για μας το πρότυπο με το οποίο πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας στην επόμενη χιλιετηρίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε αληθινά να μπούμε στη χρυσή εποχή της αγάπης, της πνευματικής ενότητας και της ειρήνης.

Για τον Συγγραφέα

Ο Rajinder Singh (Ρατζίντερ Σινγκ, εγγονός και μαθητής του
Kirpal Singh και διάδοχος του Darshan Singh, γεννημένος το 1946) είναι ο πνευματικός ηγέτης της Sawan Kirpal Ruhani Mission -Επιστήμης της Πνευματικότητας- μιας διεθνούς,

αφιλοκερδούς οργάνωσης αφιερωμένης στην ειρήνη, στην ενότητα και στην εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας. Τα κεντρικά γραφεία της είναι στο Δελχί της Ινδίας και υπάρχουν οκτακόσια κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του για την ολοκλήρωση του ανθρώπου, ο Rajinder Singh ταξιδεύει συνεχώς για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των συχνών περιοδειών του στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ασία, δίνει ομιλίες και κάνει σεμινάρια διαλογισμού για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν εσωτερική και εξωτερική ειρήνη μέσω του δια-

λογισμού. Οργανώνει δύο ετήσια συνέδρια στο Δελχί της Ινδίας -το Συνέδριο για την International Human Integration και το Global Conference on Mysticism- που παρακολουθούνται από πενήντα χιλιάδες ανθρώπους, καθώς και από θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Ο Rajinder Singh έχει πάρει τιμές και επαίνους για το έργο του για την ενότητα και την ειρήνη, από κυβερνήτες, γερουσιαστές και δημάρχους από όλο τον κόσμο. Ηγέτες όπως ο Πρόεδρος Virgilio Barco της Κολομβίας και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας Malcolm Fraser τον υποδέχτηκαν καλωσορίζοντάς τον. Το Υπουργείο Παιδείας της Κολομβίας τον τίμησε με το Μετάλλιο της Cultural Merit,και στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε έναν Ειδικό Έπαινο από το Michigan State Legislature.

Ο Rajinder Singh έχει ένα πλούσιο υπόβαθρο και στην πνευματικότητα και στην επιστήμη. Καθώς εκπαιδεύτηκε κοντά στους δύο μεγάλους Διδασκάλους Kirpal Singh και Darshan Singh, ο Rajinder Singh είναι ένας από τους καλύτερους Διδασκάλους του κόσμου στο διαλογισμό που οδηγεί στην εσωτερική ειρήνη. Συγχρόνως με την πνευματική του ανάπτυξη εκπαιδεύτηκε, επίσης, και στην επιστήμη. Λαμπρός σπουδαστής, αρίστευσε στις ακαδημαϊκές του σπουδές και απεφοίτησε το 1967 παίρνοντας το δίπλωμα του Ηλεκτρομηχανολόγου από τη φημισμένη Ινδική Σχολή της Τεχνολογίας του Μαδράς.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πήρε το δίπλωμα Master of Science με τον ανώτερο έπαινο από τη Σχολή Illinois Institute of Technology στο Σικάγο. Ο Rajinder Singh ακολούθησε μια επιτυχή εικοσάχρονη καριέρα στη Φυσική, τα κομπιούτερ και την επικοινωνία και έφθασε σε μια πολύ υψηλή θέση σε έναν από τους ανώτερους οργανισμούς ερευνών του κόσμου. Επινόησε πολλές σημαντικές παραγωγικές καινοτομίες, για μια από τις οποίες πήρε εθνικό έπαινο. Ο Rajinder Singh στοχεύει στην ενότητα της επιστήμης και της πνευματικότητας σαν μέσο για να έρθει η ειρήνη και η φώτιση.

Έχει γράψει τα βιβλία: «Οικολογία της Ψυχής και Θετικός Μυστικισμός», «Εκπαίδευση για έναν Ειρηνικό Κόσμο», και στα Ινδικά: «Η Πνευματικότητα στη Σύγχρονη Εποχή», καθώς και εκατοντάδες άρθρα πάνω στην πνευματικότητα, την ειρήνη και την ενότητα, που έχουν μεταφρασθεί σε πάνω από πενήντα γλώσσες. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθήσει την ανθρωπότητα να κατορθώσει την αρμονία και την ενότητα. Το μήνυμά του είναι απλό και σαφές: «Είναι μόνο μέσω της εσωτερικής ειρήνης που μπορούμε να αποκτήσουμε εξωτερική ειρήνη. Μέσω του διαλογισμού μπορούμε να βρούμε ειρήνη, μακαριότητα και διαρκή ευτυχία μέσα μας. Μιας και επιτύχουμε αυτόν το στόχο, θα ακτινοβολούμε αγάπη και ηρεμία στους άλλους. Τελικά, αυτό θα φέρει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

Για τη Sawan Kirpal Ruhani Mission: Επιστήμη της Πνευματικότητας

Η Sawan Kirpal Ruhani Mission -Επιστήμη της Πνευματικότητας- είναι ένας αφιλοκερδής οργανισμός αφιερωμένος στο να μεταδίδει στους αναζητητές της αλήθειας τα διδάγματα του Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, του Sant Darshan Singh Ji Maharaj, του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, του Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj και των Διδασκάλων που προηγήθηκαν. Οι αναζητητές διδάσκονται την επιστήμη του διαλογισμού με την οποία έχουν την εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου, υψώνονται πάνω από τη σωματική συνειδητότητα, υπερβαίνουν τις ανώτερες πνευματικές περιοχές και, τελικά, αποκτούν την Αυτογνωσία και τη Θεογνωσία. Η Επιστήμη της Πνευματικότητας, που τα κεντρικά της γραφεία είναι στο Kirpal Ashram στο Δελχί της Ινδίας, έχει 800 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες. Οι αναζητητές και οι σπουδαστές μπορούν να επισκεφθούν τον Sant Rajinder Singh Ji Maharaj στο Kirpal Ashram για καθοδήγηση στο διαλογισμό, για μύηση και για να ακούσουν τις ομιλίες του, ή μπορούν να τον συναντήσουν στις συχνές περιοδείες του σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν, επίσης, βιβλία, περιοδικά και άλλα έγγραφα μεταφρασμένα σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες, καθώς και κασέτες και βιντεοκασέτες πάνω στην πνευματικότητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.sos.org/el

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1858-1948): Έκανε τη Surat Shabd Yoga, που ήταν εφικτή για λίγους, να γίνει προσιτή σε όλη την ανθρωπότητα. Προφήτεψε ένα μεγάλο πνευματικό ξύπνημα.

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894-1974): Παρουσίασε τα διδάγματα των Διδασκάλων σαν μια τέλεια επιστήμη. Με τρεις περιοδείες σε όλο τον κόσμο και βιβλία που καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της πνευματικότητας, έφερε το μήνυμα της ελπίδας σε κάθε γωνιά της γης. Το 1974, όταν άρχισε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου, είπε πως η χρυσή εποχή της πνευματικότητας έχει ανατείλει.

Sant Darshan Singh Ji Maharaj (1921-1989): Στη δεκαπεντάχρονη αποστολή του, εγκαθίδρυσε τη Sawan Kirpal Ruhani Mission - Επιστήμη της Πνευματικότητας με 50 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες και βιβλία που έχουν εξηγηθεί σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες. Ήταν ένας φημισμένος μύστης ποιητής και πήρε δύο Βραβεία της Ουρδικής Ακαδημίας για τα ποιήματά του.
Εξήγησε την πνευματικότητα σαν ένα μονοπάτι «θετικού μυστικισμού», στο οποίο επιδιώκοντας κανείς τον πνευματικό του στόχο, ενώ εκτελεί τις εγκόσμιός του υπευθυνότητες, συμβάλλει θετικά στην κοινωνία του και γενικά στον κόσμο. Προτού να αφήσει το γήινο επίπεδο, στις 30 Μαΐου **1989,** ο Sant Darshan Singh Ji εμπιστεύθηκε την πνευματική του εργασία στον Sant Rajinder Singh Ji.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (1946-): Συγκάλεσε το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Ανθρώπου και το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Μυστικισμό, τα οποία συνεχίζει να κάνει κάθε χρόνο. Έλαβε πολλές τιμές και επαίνους για την εργασία του για την επίτευξη της εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης μέσω του διαλογισμού.

- *Δεν είμαστε παρά σταγόνες της ίδιας πηγής*
  της θείας ομορφιάς.
- *Δεν είμαστε παρά κύματα στο μεγάλο ποταμό της αγάπης.*
- *Είμαστε διαφορετικά λουλούδια μέσα στον κήπο τον Κυρίου.*
- *Έχουμε συναθροιστεί στην ίδια Κοιλάδα του Φωτός.*
- *Εμείς που κατοικούμε πάνω σ' αυτή τη γη ανήκουμε σε μια ανθρωπότητα.*
- *Δεν υπάρχει παρά ένας Θεός και μεις όλοι*
  είμαστε παιδιά Του.

ΝΤΑΡΣΑΝ ΣΙΝΓΚ

- Δεν είμαστε παρά σταγόνες της ίδιας πηγής της θείας ομορφιάς.

- Δεν είμαστε παρά κύματα στο μεγάλο ποταμό της αγάπης.

- Είμαστε διαφορετικά λουλούδια μέσα στον κήπο του Κυρίου.

- Έχουμε συναθροιστεί στην ίδια Κοιλάδα του Φωτός.

- Εμείς που κατοικούμε πάνω σ' αυτή τη γη ανήκουμε σε μια ανθρωπότητα.

- Δεν υπάρχει παρά ένας Θεός και μεις όλοι είμαστε παιδιά Του.

ΝΤΑΡΣΑΝ ΣΙΝΓΚ